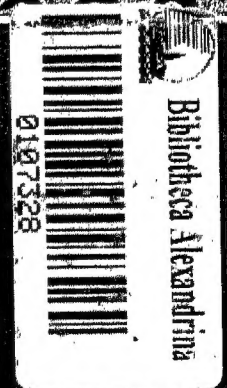

مكتبة خلدون وطلحة الأندلس
لابن مسكويه

مكتبة وشتيخ غريب
ابن الخطيب

مكتبة الثقافة الدينية

هذا كتاب خلاصة فقه الأئمة
لابن مسكويه

حقته وشرح غريبه
ابن الخطيب

أنفس ما قاله فلاسفة العالم في الأخلاق

الطبعة الأولى

حقوق الطبع والنقل محفوظة

تأليف: ابن مسكويه
مراجعة: الدكتور محمد باقر
تأليف: ابن الخطيب

تعريفُ بالمؤلف

هو أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ، أبو علي : باحث ، مؤرخ .
أصله من الري ، وسكن أصفهان ، وتوفي بها عام ٤٢١ هجرية — ١٠٣٠ ميلادية .
اشتغل بالكيمياء ، والفلسفة ، والمنطق : مدة طويلة ، ثم أولع بالأدب ، والتاريخ
والإلشاء ؛ وكان نفوذه عظيماً بالري .
اشتهر بالخازن : لأنه كان أميناً على خزانة كتب ابن العميد . ثم كتب عضد الدولة :
ابن بويه .

ثم اختص بهاء الدولة البويهى ، وعظم شأنه عنده .
قال أبو حيان — فى جملة وصفه — لطيف الالفاظ ، سهل المأخذ ، مشهور المعاني ،
شديد التوقى ، ضعيف الترقى : يتناول جهده : ثم يقصر . وله مأخذ ، وغرائب من
الكذب . وهو حائل العقل : لشغفه بالكيمياء . ٨١ .

بيد أننا لا نوافقه فيما نسب إليه من الوصفين الأخيرين .
ألف كتباً كثيرة ، نافعة . منها : تجارب الأمم ، وتعاقب الهمم : فى التاريخ :
انتهى به إلى السنة التى مات فيها عضد الدولة (٣٧٢ هجرية) .

ومنها أيضاً : طهارة النفس ، وكتاب آداب العرب والفرس ، والفوز الأصغر
فى أصول الديانات ، والفوز الأكبر ، وفوز النجاة : فى الأخلاق . وكتاب السياسة ،
وعنتر الأشعار ، ونديم الفريد ، ونزهة نامة علائق (فارسى) كتبه باسم علاء الدولة
الديلمى ، وجاويدان خرد (فارسى أيضاً) ، وترتيب السعادات : فى الأخلاق ، والادوية
المفردة ، والأشربة ، وغير ذلك : مما لم نستطع الوصول إليه .

وجاء في إرشاد الالباب : أنه كان مجوسياً وأسلم .

ولعله أراد بذلك : جده القفطى .

وهو لا يعيبه الإسلام بعد التمجس : إن لم يكن يشرفه : إذ اهتدى بعد ضلال ؛
ونجا بنفسه من شرور الضلال !

وقال عنه : إنه من كبار فضلاء العجم ، وأجلاء فارس .

وقد جزم بعضهم أن مسكويه : جده لا أبوه .

وكل ما نأخذه عليه في هذا الكتاب : ضعف تعبيره : رغم ارتفاعه بالمعاني ؛
التي بلغ فيها شأواً بعيداً : لم يدانه فيه كاتب ؟

المحقق

مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين !
وبعد فإن من أكرم الفضائل ، وأحسن الشئائل ، خلق يتحلى به الإنسان ، ليملوه به عن
مراتب الحيوان !

فالإنسان : لحم ، وعصب ، ودم . والحيوان أيضاً : لحم ، وعصب ، ودم : يفرق
بين الاثنين : الخلق ، والفهم . فإذا ما العدم : انعدمت الفروق بينهما . وصارا مثلين ،
متشابهين ، وبالجمل ، والحق ، متلازمين .

غير أن هذا : ينطق . وذاك : لا ينطق . وقد ينطق الإنسان بالفحش والهجر ! حيث
لا ينطق الحيوان بفحش ولا هجر !

وحينئذ يكون الصامت : خير من الناطق ؛ والساكت خير من المتكلم !

هذا ، وقد نزع فلاسفة العالم إلى البحث عما يخرج الإنسان من هذه المرتبة الدنيئة
الوضيعة : إلى المرتبة السامية الرفيعة : التي ترتفع به عن مصاف الحيوان ، إلى المرتبة :
التي اختصه الله تعالى بها ، وخلقها من أجلها : وهي خلافته في الأرض : ليبسط فيها العدل
الإلهي : الذي يرتضيه الله ؛ والخلق الفاضل : التي جبله المولى عليه ؛ ووهبه أدواته ،
وهو العقل : الذي يعقله عن السيئات ، ويحمله على الحسنات !

ولما رأى الفلاسفة : أن عودة الإنسان إلى إنسانيته ، وبعده عن حيوانيته . لا يكون
إلا بالتحلى بالأخلاق الفاضلة ، والخلال السكاملة : عمدوا إلى التأليف : التي تحمسه على ذلك ،
وتبعده عن المهالك !

وكان من خير ما كتبه السكاتبون ، وأنصح مادونه المدونون : كتاب تهذيب الأخلاق ، وتطهير الأعراق ، لابن مسكويه ، وقد اطلع على كل ما ألفه فلاسفة المتقدمين : كأرسطوطاليس ، وزينون ، وجالينوس ، وغيرهم من ألف كتباً نفيسة في الأخلاق : كانت عدة للكثيرين من فضلاء المتقدمين والمتأخرين !

وبذلك : جمع فيه مؤلفه : خلاصة من تقدمه من فلاسفة العالم . وزاد عليه ما ارتآه : من فيض علمه ومزيد فهمه .

مستدلاً — على ما يقول — بآيات من الكتاب الكريم ، وأحاديث للرسول الرؤف الرحيم !

فإذا به خلاصة الخلاصة ، وصفوة الصفوة !

ولم يترك شاردة : إلا أحصاها ، ولا واردة : إلا بينها ونماها .

فجاء — لحسن نية مؤلفه — كما أراده ، وكما يريد الله !

هذا . وقد كنت — وقت اشتغالي بصناعة المطابع — قد جمعت حروف هذا الكتاب جميعه بيدي . وقد كانت سني وقتذاك : لا تعدو الثانية عشرة .

وقد مر وجداني : ما رأيته فيه ، وعلق بذهني قوة إقناعه بما يقول ، وصدق دعوته إلى الأخلاق المنجية ، والبعد عن الخلال المردية !

هذا : وقد قرأت — فيما قرأت — أبواباً من هذا الكتاب برمتها في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، فظننت — بادئ ذي بدء — أن ابن مسكويه : نقل عن الغزالي هذه الأبواب .

ولكني — بعد البحث — وجدت أن ابن مسكويه : توفي في عام ٤٢١ في حين أن الغزالي قد توفي في عام ٥٠٥ فيكون ابن مسكويه : أسبق من الغزالي ، وبذلك يكون الغزالي هو الناقل عن ابن مسكويه .

وكفاه ذلك ضراً ، ومعدة .

وقد كانت لظارة المعارف قد قررت له مدرسة المعلمين الناصرية (دار العلوم الآن) .
وقد أصابت في ذلك . فقد تخرج منها أساطين الأدب ، ودهاقين البلاغة !

بيد أن الكتاب : لم يأخذ حظه من الانتشار ، وأهملته وزارة التعليم ، حتى غدا
أثراً بعد عين .

ومن حقه على القائمين بالأمر : أن يحفلوا به ، ويخدمون أمتهم بدراسته !
وقد وقعت في يدي نسخة منه : فاحتفيت بها ، وشمرت عن ساعد الجد في إخراجها :
في الثوب اللائق بمثلها .

فشرحت غريبه ، وصححت أخطاءه ؛ لجاء — كما ترى — حسن منظر ومخير ؛
كما قال الشاعر :

تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائحات المعاني

والله أسأل أن ينفع به ؛ وينفعني بما قدمت فيه ؟

ابن الخطيب

رمضان المعظم سنة ١٣٩٨ هـ

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أرشد إلى الصراط المستقيم ، ومدح الخلق العظيم ، وأرسل نبيه محمداً
متمماً لمكارم الأخلاق ، وأدبه فأحسن تأديبه على الإطلاق !

اللهم إنا نتوجه إليك ، ونسعى نحوك ، ونجاهد نفوسنا فى طاعتك ، ونركب الصراط
المستقيم الذى نهجته لنا إلى مرضاتك !

فأعنا بقوتك ، واهدنا بعزتك ، واعصمنا بقدرتك ، وبلغنا الدرجة العليا برحمتك ،
والسعادة القصوى بجودك ورافتك ، إنك على ما تشاء قدير !

قال ، أحمد بن محمد بن مسكويه : غرضنا فى هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقاً
تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة ، وتكون مع ذلك سهلة علينا : لا كلفة فيها ولا مشقة ،
ويكون ذلك بهنئة ، وعلى ترتيب تعليمي .

والطريق فى ذلك أن نعرف أولاً نفوسنا : ما هى ؟ وأى شئ هى ؟ ولأى شئ
أوجدت فيها ؟

أعنى كمالها وغايتها ، وما قواها وملكتها ، التى إذا استعملناها على ما ينبغي : بلغنا بها
هذه الرتبة العالية !

وما الأشياء العائقة لنا عنها ؟ وما الذى يزيكها فتفلس ؟ وما الذى يديسها فتخيب ؟

فإن الله عز من قائل يقول (ونفس وما سواها فالهملها لجورها وتقواها • قد أفلح
من زكاهما • وقد غاب من دساها) .

ولما كان لكل صناعة مبادى : عليها تبتنى ، وبها تحصل .

وكانت تلك المبادى ؛ مأخوذة من صناعة أخرى ، وليس فى شىء من هذه الصناعات : أن تبين مبادى أنفسنا : كان لنا عذر واضح فى ذكر مبادى هذه الصناعة : على طريق الإجمال والإشارة بالقول الوجيز .

وإن لم يكن بما قصدنا له ، وإتباعها بعد ذلك بما توخينا : من إصابة الخلق الشريف ، الذى يشرف شرفاً ذاتياً حقيقياً : لا على طريق العرض الذى لا ثبات له ، ولا حقيقة .

أعنى المكتسب بالمال ، والمكاثرة ، أو السلطان ، والمغالبة ، أو الاصطلاح والمواضعة .

فنعول وبالله التوفيق : قولاً نبين به أن فينا شيئاً : ليس بجسم ، ولا بجزء من جسم ، ولا عرض ، ولا يحتاج فى وجوده إلى قوة جسمية . بل هو جوهر بسيط ، غير محسوس بشىء من الحواس .

ثم تبين ما مقصودنا منه ؟ الذى خلقنا له وزدنا إليه ، فنقول :

المَقَالَةُ الْأُولَى

لِنَفْسٍ

تعريف النفس

إنما لما وجدنا في الإنسان شيئاً ما : يضاد أفعال الأجسام ، وأجزاء الأجسام : بحده ،
وخواصه ، وله أيضاً أفعال : تضاد أفعال الجسم وخواصه ، حتى لا يشاركه في حال
من الأحوال .

وكذلك نجد به يباين الأعراض ، ويضادها كلها ، غاية المباينة .

ثم وجدنا هذه المباينة المضادة منه للأجسام والأعراض : إنما هي من حيث كانت
الأجسام أجساماً ، والأعراض أعراضاً : حكمتنا بأن هذا الشيء : ليس بجسم ، ولا جزء
من جسم ، ولا عرضاً . وذلك أنه لا يستحيل ولا يتغير ، وأيضاً فإنه يدرك جميع الأشياء
بالسوية ، ولا يلحقه فتور ، ولا كلال ، ولا نقص .

(وبيان ذلك) : أن كل جسم له صورة ما : فإنه ليس يقبل صورة أخرى من
جنس صورته الأولى ، إلا بعد مفارقة الصورة الأولى ، مفارقة تامة .

(مثال ذلك) : أن الجسم إذا قبل صورة ، وشكلاً من الأشكال : كالتشليث
مثلاً . فليس يقبل شكلاً آخر ، من التربييع ، والدوير ، وغيرهما : إلا بعد أن يفارقه
الشكل الأول .

وكذلك إذا قبل صورة نقش ، أو كتابة ، أو أي شيء كان من الصور : فليس يقبل
صورة أخرى من ذلك الجنس : إلا بعد زوال الأولى وبطلانها البتة .

فإن بقي فيه شيء من رسم الصورة الأولى : لم يقبل الصورة الثانية على التمام ؛
بل تحتلط به الصورتان فلا يخلص له إحداها على التمام .

(مثال ذلك) : إذا قبل الشمع صورة نقش في الحاتم ، لم يقبل غيره من النقوش :
إلا بعد أن يزول عنه رسم النقش الأول .

وكذلك الفضة : إذا قبلت صورة الخاتم ، وهذا حكم مستقيم ، مستمر في الأجسام . ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الأشياء كلها : على اختلافها من المحسوسات ، والمقولات : على التمام والسكال ، من غير مفارقة للأولى ، ولا معاقبة ، ولا زوال رسم ، بل يبقى الرسم الأول : تاماً ، كاملاً . وتقبل الرسم الثاني أيضاً تاماً كاملاً . ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة ، أبداً دائماً : من غير أن تضعف ، أو تقصر : في وقت من الأوقات عن قبول ما يرد ، وبطراً عليها من الصور ، بل تزداد بالصورة الأولى : قوة على ما يرد عليها من الصورة الأخرى .

وهذه الخاصة : مضادة لخواص الأجسام ، ولهذا العلة : يزداد الإنسان فهماً ، كلما ارتاض . وتخرج في العلوم والآداب . فليست النفس لإذن جسماً ، فأما لأنها ليست بعرض : فقد تبين من قبل : أن العرض لا يحمل عرضاً ، لأن العرض في نفسه : محمول أبداً موجود في غيره . لا قوام له بذاته .

وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله ، هو قابل أبداً ، حامل أتم وأكمل من حمل الأجسام للأعراض .

فإذن النفس ليست جسماً ، ولا جزءاً من جسم ، ولا عرضاً .

وأيضاً فإن الطول ، والعرض ، والعمق : الذي به صار الجسم جسماً : يحصل في النفس في قوتها الوهمية من غير أن تصير به طويلة ، عريضة ، عميقة .

ثم تزداد فيها هذه المعاني أبداً بلا نهاية : فلا تصير بها أطول ، ولا أعرض ، ولا أعمق . بل لا تصير بها جسماً البتة ؛ ولا إذا تصورت أيضاً : كيفيات الجسم تسكيفت بها .

أعني إذا تصورت الألوان ، والطعوم ، والروائح : لم تتصور بها كما تتصور الأجسام ، ولا يمنع بعضها قبول بعض من أضعادها : كما يمنع في الجسم . بل تقبلها كلها في حالة واحدة بالسواء .

وكذلك حالها في المقولات ؛ فإنها تزداد بكل معقول تحصله قوة على قبول غيره دائماً أبداً بلا نهاية .

وهذه حالة مقابلة لأحوال الأجسام ، وعاصة في غاية البعد من خواصها .

وأيضاً فإن الجسم قواه لا تعرف العلوم ، إلا من الحواس ، ولا تميل إلا إليها . فهي تشوقها بالملايسة ، والمشاكلة : كالشهوات البدنية ، ومحبة الانتقام والغلبة .

وبالجملة كل ما يحس ، ويوصل إليه الحس ، والجسم : يزداد بهذه الأشياء قوة ، ويستفيد منها تماماً ، وكالآلة : لأنها مادته ، وأسباب وجوده .

فهو يفرح بها ، ويشتاق إليها : من أجل أنها تتم وجوده ، وتزيد فيه وتمده .
فأما هذا المعنى الآخر الذى سميناه نفساً : فإنه كلما تباعد من هذه المعانى البدنية ، التى أحصيناها ، وتدخل إلى ذاته ، وتحلى من الحواس بأكثر ما يمكن : ازداد قوة ، وتمازجاً ، وكالآلة : وتظهر له الآراء الصحيحة ، والمعتقدات البسيطة .

وهذا إذن أول دليل على أن طباعه ، وجوهره : من غير طباع الجسم والبدن ، وأنه أكرم جوهرأ ، وأفضل طباعاً من كل ما فى هذا العالم من الأمور الجسمانية .

وأيضاً فإن تشوقها إلى ما ليس من طباع البدن ، وحرصها على معرفة حقائق الأمور الإلهية ، وميلها إلى الأمور التى هى أفضل من الأمور الجسمية ، وإيثارها لها ، والصرافة عن الأمور ، واللذات الجسمانية : يدلنا دلالة واضحة : أنها من جوهر أعلى ، وأكرم جداً من الأمور الجسمانية . لأنه لا يمكن فى شيء من الأشياء : أن يتشوق ما ليس من طباعه وطبيعته ، ولا أن ينصرف عما يكمل ذاته ، ويقوم جوهره .

فإذن كانت أفعال النفس إذا انصرفت إلى ذاتها ، فتركت الحواس مخالفة لأفعال البدن ، ومضادة لها ، فى محاولاتها وإراداتها : فلا محالة أن جوهرها مفارق لجوهر البدن ، ومخالف له فى طبيعته .

وأيضاً فإن النفس ، وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادئ العلوم عن الحواس ، فلها من نفسها مبادىء أخرى ، وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتة ، وهى المبادئ : الشريفة العالية ، التى تشبى عليها القياسات الصحيحة .

وذلك أنها إذا حكمت أنه ليس بين طرفي التقيض واسطة : فإنها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر : لأنه أولى ، ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أولياً .

وأيضاً فإن الحواس : تدرك المحسوسات فقط . وأما النفس : فإنها تدرك أسباب الاتفاقات ، وأسباب الاختلافات التى من المحسوسات . وهى معقولاتها التى لا تستعين عليها بشيء من الجسم ، ولا آثار الجسم .

النفس العاقلة : وما تستبينه من خطأ الحواس

وكذلك إذا حكمت على الحس : أنه صدق ، أو كذب : فليست تأخذ هذا الحكم من الحس : لأنه لا يضاد نفسه فيما يحكم فيه . ونحن نجد النفس العاقلة فينا : تستدرك شيئاً كثيراً من خطأ الحواس ، في مبادئ أفعالها ، وترد عليها أحكامها .

من ذلك أن البصر يخطئ فيما يراه : من قرب ، ومن بعد .

أما خطؤه في البعيد : فيأدرا كـ الشمس صغيرة ، مقدارها عرض قدم ، وهي مثل الأرض : مائة وثلاثين ومرة .

يشهد بذلك البرهان العقلي : فتقبل منه ، وترد على حس ما شهد به ، فلا يقبله .

وأما خطؤه في القريب : فبمنزلة ضوء الشمس إذا وقع علينا من ثقب مربعات صغار : كحلل الأهواز^(١) وأشباهاها ، التي يستظل بها ، فإنه يدرك بها الضوء الواصل إلينا منها مستديراً ، فتدرك النفس العاقلة عليه هذا الحكم ، وتغلطه في إدراكه ، وتعلم أنه ليس كما يراه .

ويخطئ البصر أيضاً في حركة القمر ، والسحاب ، والسفينة ، والشاطئ .

ويخطئ في الأساطين^(٢) المسطرة ، والنخيل . وأشباهاها : حين يراها مختلفة في أوضاعها .

ويخطئ أيضاً في الأشياء التي تتحرك على الاستدارة : حتى يراها كالحلقة والطوق .

ويخطئ أيضاً في الأشياء الناقصة في الماء : حتى يرى أن بعضه أكبر من مقداره ، ويرى بعضها مكسوراً : وهو صحيح ، وبعضها موجاً وهو مستقيم ، وبعضها منكسراً وهو منتصب .

(١) اللؤلؤ : جمع حلة (بكسر الميم) وهي : مجتمع الناس .

والأهواز : تسع مدات صغيرة : بين البصرة وفارس .

(٢) الأساطين جمع أسطوانة . وهي جسم صلب : ذو طرفين متساويين : على هيئة دائرتين

متماثلتين : تحصران سطحاً ملتوياً بحيث يمكن متابته بخط يتحرك موازياً نفسه .

فيستخرج العقل أسباب هذه كلها : من مباد عقلية ، ويحكم عليها أحكاماً صحيحة .
وكذلك الحال في حاسة السمع ، وحاسة الذوق ، وحاسة الشم ، وحاسة اللمس .
أعني حاسة الذوق : تغلط في الحلو : تجده مرأ عند الصل^(١) وما أشبهه .
وحاسة الشم تغلط كثيراً في الأشياء المنتمية : لاسيما في المتقل من رائحة إلى رائحة :
فالعقل يرد هذه القضايا ، ويقف فيها ، ثم يستخرج أسبابها ، ويحكم فيها أحكاماً صحيحة .
والحاکم في الشيء المزيف له ، أو المصحح : أفضل وأعلى رتبة ، من المحكوم عليه .
وبالجملة فإن النفس إذا علمت أن الحس : صدق أو كذب . فليست تأخذ هذا العلم
من الحس ، ثم إذا علمت أنها قد أدركت معقولاتها : فليست تعلم هذا العلم من علم آخر .
لأنها لو علمت هذا العلم من علم آخر : لاحتاجت في ذلك العلم أيضاً إلى علم آخر ، وهذا
يمر بلا نهاية . فإذا علمت بأنها علمت : ليس بماخوذ من علم آخر ألبتة . بل هو من ذاتها ،
وجوهرها : أعني العقل . وليست تحتاج في إدراكها ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها .
ولهذا ما قيل في أواخر هذا العلم : إن العقل ، والعقل ، والمعقول : شيء واحد ،
لا غيرية شيء يتبين في موضعه . فأما الحواس : فلا تحس ذاتها ، ولا ما هو موافق لما
كل الموافقة ، كما سيتبين أيضاً .

النفس : لا تقاس بالأجسام

ولإذ قد تبين من هذه الأشياء بياناً واضحاً بأن النفس ليست بجسم ، ولا بجزء
من جسم ، ولا حال من أحوال الجسم ، وأنها شيء آخر : مفارق للجسم بجوهره ،
وأحكامه ، وخواصه ، وأفعاله فتقول :

(١) الصدا : السكرة تملو وجه الشيء . ولعله أراد : عند صدم الإنسان : برض أو نحوه .

قال البوصيري رضي الله تعالى عنه :

لقد تشكر العين ضوء الشمس من رمد ويشكر الفم طعم الماء : من سقم

شوق النفس إلى أفعالها الخاصة بها

أما شوقها إلى أفعالها الخاصة بها : أعنى العلوم ، والمعارف . مع هربها من أفعال الجسم الخاصة به ، فهو فضيلتها .

وبحسب طلب الإنسان لهذه الفضيلة ، وحرصه عليها : يكون فضله . وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية الإنسان بنفسه ، والنصرافه عن الأمور العائقة له عن هذا المعنى ؛ بجهده ، وطاقته .

وقد وضع مما تقدم : ما الأشياء العائقة لنا عن الفضائل .

أعنى الأشياء البدنية ، والحواس ، وما يتصل بها .

فأما الفضائل أنفسها : فليست تحصل لنا إلا بعد أن تطهر نفوسنا من الرذائل ، التي هي أضدادها .

أعنى شهواتها الرديئة الجسائية ، ونزواتها الفاحشة البهيمية !

فإن الإنسان إذا علم أن هذه الأشياء : ليست فضائل ، بل هي رذائل ؛ تجنبها ، وكره أن يوصف بها .

وإذا ظن أنها فضائل : لزمها ، وصارت له عادة .

وبحسب التباسه وتدنسه بها : يكون بعده من قبول الفضائل .

وقد يظهر للإنسان أن هذه الأشياء التي يشتهاها البدن بالحواس ، ويميل إليها الجمهور : أعنى المآكل ، والمشارب ، والمتأكلح : هي رذائل ، وليست فضائل ، وأنه إذا عقلها في الحيوانات الآخر : وجد كثيراً منها ، أقدر على الاستكثار منها ، وأحرص عليها ؛ كالخنزير ، والكلب ، وأصناف كثيرة من حيوان الماء ، وسباع الوحش ، والطير : فإنها أقوى ، وأحرص من الإنسان على هذه الأشياء ، وأكثر احتمالاً لها ، وليست تكون بها أفضل من الإنسان :

وأيضاً فإن الإنسان إذا اكتفى من طعامه وشرابه ، وسائر لذاته البدنية : إذا عرض عليه الاستزادة منها : كما يستزاد من الفضائل : أبى ذلك وعافه ، وتبين له قبح صورة من يتماطأها . لاسيما مع الاستغناء عنها ، والاكتفاء منها . بل يتجاوز ذلك إلى مقتنه ، وذمه ، بل إلى تقويمه ، وتأديبه .

فينبغي الآن أن تقدم أمام ما نطلبه من سعادة النفس ، وقضائها : كلاماً يسهل به فهم ما نريده فنقول :

كل موجود : من حيوان ، ونبات ، وجماد ، وكذلك بسائطها : أغنى النار ، والهواء ، والارض ، والماء .

وكذلك الأجرام العلوية : له قوى ، وملكات ، وأفعال : بها يصير ذلك الموجود هو ما هو ، وبها يميز عن كل ما سواه . وله أيضاً قوى ، وملكات ، وأفعال : بها يشارك ما سواه .

ولما كان الإنسان من بين الموجودات كلها : هو الذى يلتبس له الخلق المحمود ، والأفعال المرضية : وجب أن لا ننظر في هذا الوقت : في قواه ، وملكاته ، وأفعاله : التى بها يشارك سائر الموجودات : إذ كان ذلك من حق صناعة أخرى ، وعلم آخر يسمى العلم الطبيعى .

وأما أفعاله ، وقواه ، وملكاته : التى يختص بها من حيث هو لإنسان ، وبها تتم إنسانيته ، وفضائله : فهى الأمور الإرادية : التى بها تتعلق قوة الفكر ، والتمييز . والنظر فيها يسمى الفلسفة العلية .

والأشياء الإرادية التى تنسب إلى الإنسان : تنقسم إلى الخيرات ، والشرور . وذلك أن الغرض المقصود من وجود الإنسان : إذا توجه الواحد منا إليه : حتى يحصل هو الذى يجب أن يسمى به خيراً ، أو سيئاً .

فأما من عاقه عنها عوائق أخر : فهو الشرير الشقي .

فإذن الخيرات : هى الأمور التى تحصل للإنسان بإرادته وسعيه : فى الأمور التى لها أوجد الإنسان : ومن أجلها خلق .

والشروع وهى الامور التى تعوقه عن هذه الخيرات : بإرادته وسمعيه ،
أو كسله وانصرافه .

والخيرات قد قسمها الاولون إلى أقسام كثيرة . وذلك أن منها ما هى شريفة ، ومنها
ما هى مدوحة ، ومنها ما هى بالقوة كذلك .

ونعنى بالقوة : التهيؤ والاستعداد ، ونحن نعددها فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وقد قدّمنا القول أن كل واحد من الموجودات : له كمال خاص ، وفعل : لا يشاركه
فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء . أعنى أنه لا يجوز أن يكون موجود آخر سواء :
يصلح لذلك الفعل منه ، وهذا حكم مستمر فى الامور العلوية والسفلية : كالشمس وسائر
الكواكب ، وأنواع الحيوان كلها : كالفرس والبازى^(١) ، وأنواع النبات والمعادن ،
والمعادن البسيطة : التى متى تصفحت أحوالها : تبين لك من جميعها صحة ما قلناه
وحكمتنا به .

فإذن الإنسان من بين سائر الموجودات : له فعل خاص به : لا يشاركه فيه غيره ،
وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية .

فكل من كان يتميزه أصح ، ورويته أصدق ، واختياره أفضل : كان أكمل
فى إنسانيته .

وكما أن السيف والمنشار ، وإن صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص : بصورته الذى
من أجله عمل . فأفضل السيوف : ما كان أمضى وأضر ، وما كفاه يسير من الإيماء فى
بلوغ كماله : الذى أعد له .

وكذلك الحال فى الفرس ، والبازى^(١) وسائر الحيوانات .

فإن أفضل الأفراس : ما كان أسرع حركة ، وأشد تيقظاً لما يريد الفارس منه :
فى طاعة اللجام ، وحسن القبول فى الحركات ، وخفة العدو والنشاط .

فكذلك الناس أفضلهم : من كان أقدر على أفعاله الخاصة به ، وأشد
جوهره الذى يتميز به عن الموجودات .

(١) البازى : نوع من الصقور : يتخذ الصيد .

المحرص على الخيرات

فإذن الواجب الذي لا مرية فيه : أن نحرص على الخيرات التي هي كالنا ، والتي من أجلها خلقنا ، ونجتهد في الوصول إلى الانتهاء إليها ، ونتجنب الشرور التي تعوقنا عنها ، وننقص حظنا منها .

فإن الفرس : إذا قصر عن كاله ، ولم تظهر أفعاله الخاصة به على أفضل أحوالها : حط عن مرتبة الفرسية ، واستعمل بالإكاف^(١) كما تستعمل الخير .

وكذلك حال السيف ، وسائر الآلات : متى قصرت ونقصت أفعالها الخاصة بها : سقطت عن مراتبها ، واستعملت استعمال مادونها .

والإنسان إذا نقصت أفعاله ، وقصرت عما خلق له .

أعني أن تكون أفعاله التي تصدر عنه ، وعن رويته : غير كاملة : أخرى بأن يحط عن مرتبة الإنسانية ، إلى مرتبة البهيمية .

هذا إن صدرت أفعاله الإنسانية عنه ناقصة غير تامة .

فإذا صدرت عنه الأفعال بضد ما أعد له : أعني الشرور التي تكون بالروية الناقصة ، والمدول بها عن جهتها : لأجل الشهوة التي يشارك فيها البهيمة أولاً ، أو الاغترار بالأمور الحسية : التي تشغله عما عرض له من تزكية نفسه : التي ينتهي بها إلى الملك الرفيع ، والسرور الحقيقي ، وتوصله إلى قررة العين : التي قال الله تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » .

وتبلغه إلى رب العالمين في النعيم المقيم ، والذات التي لم ترها عين ، ولا سمعها أذن ، ولا خطر على قلب بشر .

(١) الإكاف : البرذعة .

وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة ، بتلك الحساسات التي لا ثبات لها .
فهو حقيق بالوقت من خالقه عز وجل ، خليق بتعجيل العقوبة له ، وإراحة العباد
والبلاد منه .
وإذ تبين أن سعادة كل موجود : إنما هي صدور أفعاله التي تخص صورته عنه ،
تامة كاملة !

السَّعَادَاتِ وَأُضْدَادُهَا

وأن سعادة الإنسان : تكون في صدور أفعاله الإنسانية عنه : بحسب تميزه ورويته .
وأن لهذه السعادة مراتب كثيرة بحسب الروية والمروى فيه .
ولذلك قيل : أفضل الروية : ما كان في أفضل مروى .
ثم ينزل رتبة فرتبة إلى أن ينتهي إلى النظر في الأمور الممكنة من العالم الحسى ، فيكون
الناظر في هذه الأشياء قد استعمل رويته ، والصور الخاصة به : التي صار من أجلها سعيداً .
معرضاً للبلك الأبدى ، والنعم السرمدى : في أشياء دنيئة : لا وجود لها بالحقيقة .
فقد تبين أيضاً أجناس من السعادات بالجملة ، وأضدادها من الشقاوات وأجناسها .
وأن الخيرات والشرور ، في الأفعال الإرادية ، هي إما باختيار الأفضل ، والعمل به .
وإما باختيار الأدون والميل إليه .
ولما كانت هذه الخيرات الإنسانية وملكانها ، التي في النفس كثيرة ، ولم يكن في
طاقة الإنسان الواحد القيام بجميعها : وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم .
ولذلك وجب أن تكون أشخاص كثيرة ، وأن يجتمعوا في زمان واحد ، على تحصيل
هذه السعادات المشتركة : لتكامل كل واحد منهم بمعاونة الباقين له ؛ فتكون الخيرات

مشتركة : والسعادة مفروضة بينهم : فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ، ويتم للجميع بمعاونة الجميع : الكمال الإلهي ، وتحصل لهم السعادات الثلاث التي شرحناها في كتابه الترتيب .

ولاجل ذلك : وجب على الناس أن يحب بعضهم بعضاً .
لأن كل واحد يرى كماله عند الآخر ، ولولا ذلك لما تمت للفرد سعادته .
فيكون إذن كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن .
وقوام الإنسان بتمام أعضاء بدنه .

قوى النفس الثلاث

وقد تبين للناظر في أمر هذه النفس وقواها أنها تنقسم إلى ثلاثة : أعنى القوة التي بها يكون الفكر والتمييز ، والنظر في حقائق الأمور ، والقوة التي بها يكون الغضب والسجدة والإقدام على الأهوال ، والشوق إلى التسلط والترفع ، وضروب الكرامات ، والقوة التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء ، والشوق إلى الملاذ التي في المآكل والمشرب والمناكح ، وضروب اللذات الحسية .

وهذه الثلاث : متباينة .
ويعلم من ذلك أن بعضها إذا قوى : أضر بالآخر ، وربما أبطل أحدهما فعل الآخر .
وربما جعلت نفوساً ، وربما جعلت قوى لنفس واحدة .

والنظر في ذلك ليس يليق بهذا الموضع ، وأنت تكسب في تعلم الأخلاق : بأنها قوى ثلاث متباينة : تقوى إحداها وتضعف : بحسب المزاج ، أو العادة ، أو التأديب .
فالقوة الناطقة : هي التي تسمى الملكية ، وآلتها التي تستعملها من البدن : الدماغ .

والقوة الشهوية : هي التي تسمى بالبهيمية ، وآلتها التي تستعملها من البدن : السكند .
والقوة الغضبية : هي التي تسمى السبعية ^(١) ، وآلتها التي تستعملها من البدن : القلب .
فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القوى .

وكذلك أعدادها التي هي رذائل : فمما كانت حركة النفس الناطقة : معتدلة ، وغير
خارجة عن ذاتها . وكان شوقها إلى المعارف الصحيحة : لا المظنونة : معارف . وهي
بالحقيقة جهالات . حدثت عنها فضيلة العلم : وتتبعها الحكمة .

ومما كانت حركة النفس البهيمية : معتدلة ، متقادة للنفس العاقلة ، غير متأية عليها :
فيما تقسطه لها ، ولا منهمكة في اتباع هواها : حدثت عنها فضيلة العفة ، وتتبعها
فضيلة السخاء .

ومما كانت حركة النفس الغضبية معتدلة : تطيع العاقلة فيما تستطع لها : فلا تهيج في غير
حينها ، ولا تحمى أكثر مما ينبغي لها : حدثت منها فضيلة الحلم ، وتتبعها فضيلة الشجاعة .
ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث : باعتبارها ونسبة بعضها إلى بعض : فضيلة هي
كألها ، وتسامها ، وهي فضيلة العدالة .

فلذلك أجمع الحكماء : على أن أجتاس الفضائل أربع : وهي الحكمة ، والعفة ،
والشجاعة ، والعدالة .

ولهذا لا يفخر أحد ، ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط .
فأما من افتخر بأبائه وأسلافه : فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل ، أو عليها كلها .
وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت صاحبها إلى غيره ^(٢) : تسمى صاحبها بها ،
ومدح عليها .

(١) السبعية نسبة إلى السبع : لأن يتخذها : يجعل النضب ، والاقام : كالسبع في بطشه .
(٢) أى إذا تعدت حكمته ، وعفته ، وشجاعته ، وهذله إلى غيره : فالتفع بها : إفادة ،
أو تقليداً ، أو تأسيماً .

وإذا اقتصرنا على نفسه : لم يسم بها : بل غيرت هذه الأسماء .

أما الجود فإنه إذا لم يتعد صاحبه : سمي صاحبه متفاقاً^(١) .

وأما الشجاعة فإن صاحبها يسمى أنفاً^(٢) .

وأما العلم فإن صاحبه يسمى مستبصراً .

ثم إن صاحب الجود والشجاعة : إذا عم غيره بفضيلته ، وتعدياه : رجي بإحداهما واحتشم وهيب بالآخرى .

وذلك في الدنيا فقط : لأنهما فضيلتان حيوانيتان .

أما العلم إذا تعدى صاحبه : فإنه يرجى ويحتشم في الدنيا والآخرة .

لأنه فضيلة إنسانية ملكية .

وأضداد هذه الفضائل الأربع : أربع أيضاً .

وهي الجهل ، والشبه ، والجبن ، والجور .

وتحت كل واحد من هذه الأجناس : أنواع كثيرة ، سندكر منها ما يمكن ذكره .

فأما أشخاص الأنواع : فهي بلا نهاية .

وهي أمراض نفسانية : تحدث منها أمراض كثيرة : كالخوف ، والحزن ، والغضب ، وأنواع العشق الشهواني ، وضروب من سوء الخلق .

وسندكرها ونذكر علاجاتها فيما بعد إن شاء الله تعالى .

والذي يجب علينا الآن : هو تحديد هذه الأشياء ، أعني الأجناس الأربعة التي تحتوى على جعل الفضائل فنقول :

(١) متفاقاً : أى متلفاً .

(٢) أنفاً : أى مستعليماً ، مستكبهاً .

الحكمة

أما الحكمة : فهي فضيلة النفس الناطقة المميزة وهي :
أن تعلم الموجودات كلها : من حيث هي موجودة .
وإن شئت فقل : أن تعلم الأمور الإلهية ، والأمور الإنسانية .
ويشعر عليها بذلك : أن تعرف المعقولات : أيها يجب أن يفعل ، وأيها يجب
أن يفعل .
وأما العفة : فهي فضيلة الحس الشهواني . وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن
يصرف شهواته بحسب الرأي .
أعني أن يوافق التمييز الصحيح : حتى لا يتقاد لها . ويصير بذلك حراً غير متعبد لشيء
من شهواته .

الشجاعة

وأما الشجاعة : فهي فضيلة النفس الغضبية .
وتظهر في الإنسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة ، واستعمال ما يوجهه الرأي
في الأمور المائلة .
أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة : إذا كان فعلها جميلاً ، والصبر عليها محموداً .

العدالة

فأما العدالة : فهي فضيلة للنفس : تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي عددناها .

وذلك عند مسألة هذه القوى : بعضها لبعض ، واستسلامها للقوة المجيزة : حتى لا تتغالب ، ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها .

ويحدث للإنسان بها سمة : يختار بها أبداً الإنصاف من نفسه على نفسه أولاً ، ثم الإنصاف والإنصاف من غيره وله .

وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا : إذا ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الأربع .

إذا كان غرضنا في هذا الموضع : الإشارة إليها بالرسوم الوجيزة : لينصورها المتعلم . والذي ينبغي الآن : أن نتبع ما قدمنا بذكر أنواع هذه الأجناس ، وما تحت كل واحد منها فنقول :

الأقسام التي تحت الحكمة

الذكاء ، الذكر ، التعلل ، سرعة الفهم وقوته ، صفاء الذهن ، سهولة التعلم .

وبهذه الأشياء يكون حسن الاستعداد للحكمة .

فأما الوقوف على جواهر هذه الأقسام فيكون من حدودها .

وذلك أن العلم بالحدود : يفهم جواهر الأشياء المطلوبة الموجودة دائماً على حال

واحد . وهو العلم الهماني ؛ الذي لا يتغير ، ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه .

والفضائل التي هي بذاتها فضائل : لا تكون في حال من الأحوال غير فضائل .
فكذلك العلوم بها .

أما الذكاء : فهو سرعة انقذاح النتائج ، وسهولتها على النفس .
أما الذكر : فهو ثبات ضرورة ما يخلصه العقل ، أو الوهم من الأمور .
وأما التعقل : فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعية بقدر ما هي عليه .
وأما صفاء الذهن : فهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب .
وأما جودة الذهن وقوته : فهو تأمل النفس لما قد لازم من المقدم .
وأما سهولة التعلم : فهي قوة للنفس ، وحدة في الفهم : بها تدرك الأمور النظرية .

الفضائل التي تحت العفة

الحياة ، الدعة ، الصبر ، السخاء ، الحرية ، الفناعة ، الدمامة ، الانتظام ، حسن الهدى ،
المسألة ، الوفاق ، الورع .

أما الحياة : فهو انحصار النفس ^(١) خوف لإتيان القبايح ، والحذر من الادم ، والسبب
الصادق ^(٢) .

وأما الدعة : فهي سكون النفس عند حركة الشهوات .

وأما الصبر : فهو مقاومة النفس الهوى : لئلا تنقاد لقبايح اللذات .

(١) انحصار النفس : أي حبسها عن إتيان القبايح . ومنه قوله تعالى في يحيى عليه السلام
(وسيداً وحسوراً) .

(٢) والسبب الصادق : أي أت يسب بما هو فيه . أما السبب الكاذب : فهو اعتداء :
لا يؤبه به ، ولا يعيب .

وأما السخاء : فهو التوسط في الإعطاء . وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغي^(١) على مقدار ما ينبغي ، وعلى ما ينبغي .

وتحت السخاء خاصة : أنواع كثيرة نحصيها فيما بعد ، لكثرة الحاجة إليها .

وأما الحرية : فهي فضيلة للنفس : بها يكتسب المال من وجهه ، ويمطى في وجهه ، وتمنع من اكتسابه من غير وجهه .

وأما القناعة : فهي التساهل في المآكل ، والمشارب ، والزينة^(٢) .

وأما الدمالة : فهي حسن انقياد النفس لما يحمل ، وتسرعها إلى الجميل .

وأما الانتظام : فهو حال النفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور وترتيبها كما ينبغي .

وأما حسن الهدى : فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة^(٣) .

وأما المسالة : فهي مصادعة تحصل للنفس عن ملسكة لا اضطرار فيها .

وأما الوقار : فهو سكون النفس ومباتها عند الحركات التي تكون في المطالب .

وأما الورع : فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس .

(١) إلقاء الأموال : فيها ينبغي : هو الإلتفات في سبيل الله ، وعلى الفقراء والمساكين : بنير محب ، ولا غيلة : بل ابتغاء وجه الله تعالى بحسب ما مع علمه بأنه لا سرف في الخير ، ولا خير في السرف

(٢) التساهل فيها : ألا يعتمد دائماً : أكل طيب الطعام ، وشرب أحسن الشراب ، وليس أنظر الثياب : لأن في ذلك خروج عن التواضع : الذي يدعو إليه الإسلام : وفيه أيضاً كسر لحمار الفقير : الذي يرى جميع ذلك ولا يناله بنفسه

(٣) أريد بالزينة الحسنة : الأخلاق المرضية .

الفضائل التي تحت الشجاعة

كبر النفس ، النجدة ، عظم الهمة ، الثبات ، الصبر ، الحلم ، عدم الطيش ، الشهامة ، احتمال الكد .

والفرق بين هذا الصبر والصبر الذي في العفة : أن هذا يكون في الأمور الهائلة ، وذلك يكون في الشهوات الهائجة .

أما كبر النفس : فهو الاستهانة باليسير ، والاقتدار على حمل الكرائه .
فصاحبه أبدأ يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها .

وأما النجدة : فهي ثقة النفس عند المخاوف ، حتى لا يخامرها جزع .

وأما عظم الهمة : فهي فضيلة للنفس تحتل بها سعادة الجسد ، وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت .

وأما الثبات : فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ، ومقاومتها في الأحوال خاصة .

وأما الحلم : فهو فضيلة للنفس تكسبها العلمأينة ، فلا تكون شعبة ، ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة .

وأما السكون الذي يعنى به عدم الطيش : فهو إما عند الخصومات ، وإما في الحروب التي يذب بها عن الحريم ، أو عن الشريعة : وهو قوة للنفس تقصر حركتها في هذه الأحوال لشدها .

وأما الشهامة : فهي الحرص على الأعمال العظام توقفاً للأحدوة الجميلة .

وأما احتمال الكد : فهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة .

الفضائل التي تحت السخاء

الكرم ، الإيثار ، النيل ، المواساة ، السباحة ، المسامحة .

أما الكرم : فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر ،
الكثيرة النفع ؛ كما ينبغي وبإتق شرائط السخاء التي ذكرناها .

وأما الإيثار : فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تمنعه حتى
يبدله لمن يستحقه .

وأما النيل : فهو سرور النفس بالأفعال العظام ، وإبتهاجها بلزوم هذه السيرة .

وأما المواساة : فهي معاونة الأصدقاء ، والمستحقين ، ومشاركتهم في الأموال
والأقوات .

وأما السباحة : فهي بذل بعض ما لا يجب .

وأما المسامحة : فهي ترك بعض ما يجب .

والجميع يكون بالإرادة والاختيار .

الفضائل التي تحت العدالة

الصداقة ، الألفة ، صلة الرحم ، المكافأة ، حسن الشركة ، حسن القضاء ، التودد ، العبادة ، ترك الحقد ، مكافأة الشر بالخير ، استعمال اللطف ، ركوب المروءة في جميع الأحوال ، ترك المعادة ، ترك الحكاية ممن ليس بعدل مرضى^(١) ، البحث عن سيرة من يحكى عنه العدل ، ترك لفظة واحدة لا خير فيها لمسلم ، فضلاً عن حكاية توجب حداً ، أو قذفاً ، أو قتلاً ، أو قطعاً ، ترك السكون إلى قول سفلة الناس وسقطهم^(٢) ، ترك قول من يكدي^(٣) بين الناس : ظاهراً باطناً ، أو يلحف في مسألة ، أو يلج بالسؤال .

فإن هؤلاء يرضيهم الشيء اليسير فيقولون : لأجله حسناً ، ويستخفونهم إذا منعوا اليسير فيقولون ، لأجله قبيحاً ، ترك الشر في كسب الحلال ، وترك ركوب الدناءة في الكسب لأجل الضياع ، الرجوع إلى الله ، وإلى عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به ؛ أو لحظ يلحظه ، أو خطرة ، في أعدائه وأصدقائه ، ترك اليمين بالله ، وبشيء من أسمائه وصفاته رأساً . . . وليس بعدل : من لم يكرم زوجته ، وأهلها المتصلين بها ، وأهل المعرفة الباطنة به .

وخير الناس : خيرهم لأهله وعشيرته والمتصلين به : من أخ ، أو ولد ، أو متصل بأخ ، أو والد ، أو قريب ، أو نسيب ، أو شريك ، أو جار ، أو صديق ، أو حبيب .

ومن أحب المال حباً مفرطاً : لم يؤهل لهذه المرتبة . فإن حرصه على جمع المال : يعصده عن استعمال الرأفة ، وامتطاء الحق ، وبذل ما يجب ، ويضطره إلى الخيانة ،

(١) أى لا يروى عنه شيئاً : كما كان يفعل رواية الأحاديث ، والأخبار .

(٢) سقط الناس : أوباشهم ، وأشافانهم .

(٣) كدى الرجل : بخل ، أو قلل عطائه . قال الله تعالى (وأعطى قليلاً وأكدى) أى أعطى قليلاً ثم بخل . والطاء اللليل : بخل .

والتكذب ، والاختلاق ، والزور ، ومنع الواجب ، والاستقصاء ، واستجلاب الدائق^(١) والحبّة ، والذرة ؛ لبيع الدين والمروءة .

وربما أنفق أموالاً جمّة : حبة منه للحمدة ، وحسن الثناء ، ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده . بل يتخذها مصيدة ، ويجعل ذلك مكسبة ، ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة . أما الصداقة : فهي حبة صادقة ، يهتم معها بجميع أسباب الصديق ، وإيثار فعل الخيرات التي يمكن فعلها به .

وأما الألفة : فهي اتفاق الآراء ، والاعتقادات ، وتحدث عن التواصل : فيعتقد معها التضافر على تدبير العيش .

وأما صلة الرحم : فهي مشاركة ذوى اللحمية في الخيرات : التي تكون في الدنيا .

وأما المكافأة : فهي مقابلة الإحسان بمثله ، أو بزيادة عليه .

وأما حسن الشركة : فهو الأخذ والإعطاء في المعاملات : على الاعتدال الموافق للجميع .

وأما حسن القضاء : فهو مجازاة بعدل بغير ندم ولا منّة .

وأما التودد ، فهو طلب مودات الأكفاء ، وأهل الفضل : بحسن اللقاء ، وبالأعمال التي تستدعي المحبة منهم .

وأما العبادة : فهي تعظيم الله تعالى ، وتمجيده وطاعته ، وإكرام أوليائه : من الملائكة^(٢) ، والأنبياء ، والآئمة . والعمل بما توجبه الشريعة .

وتقوى الله تعالى : تتم هذه الأشياء وتكملها .

وإذ قد تقصينا الفضائل الأولى وأقسامها ، وذكرنا أنواعها وأجزائها : فقد عرفنا الرذائل ، التي تضاد الفضائل : لأنه يفهم من كل واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها ، لأن العلم بالاضداد واحد .

(١) الدائق : لقد كان متداولاً : يبلغ سدس درهم .

وقد سمي الخليفة أبو جعفر المنصور بالدواليق : لبغله ، وشدة حماسه على الدائق .

(٢) إكرام الملائكة : أن يحبهم ، ويسلم عليهم : إذا ذكروا « عليهم السلام » .

ولما كانت هذه الفضائل : أوساطاً بين أطراف ، وتلك الأطراف هي الرذائل :
وجب أن تفهم منها . وإن اتسع لنا الزمان ذكرناها : لأن وجود اسمائها في هذا
الوقت متعذر .

وينبغي أن تفهم من قولنا : إن كل فضيلة فهي وسط بين رذائل ما أنها واصفه .
أن الأرض لما كانت في غاية البعد من السماء : قيل إنها وسط ، وبالجلة المركز من
الدائرة : هو على غاية البعد من المحيط .

وإذا كان الشيء على غاية البعد من شيء آخر : فهو من هذه الجهة على القطر .
فعلى هذا الوجه : ينبغي أن يفهم معنى الوسط من الفضيلة ؛ إذا كانت بين رذائل
بعدها منها أقصى البعد .

ولهذا إذا انحرفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف : قربت من رذيلة
أخرى ، ولم تسلم من العيب ؛ بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل إليها . ولهذا صعب
جداً وجود هذا الوسط ؛ ثم التمسك به بعد وجوده أصعب .

لذلك قالت الحكماء : إصابة نقطة الهدف : أعسر من البدول عنها ، ولزوم الصواب
بعد ذلك حتى لا يخطأها : أعسر وأصعب .

وذلك أن الأطراف التي تسمى رذائل : من الأفعال ، والأحوال ، والزمان ، وسائر
الجهات : كثيرة جداً .

ولذلك كانت دواعي الشر : أكثر من دواعي الخير .

ويجب أن تطلب أوساط تلك الأطراف بحسب كل فرد فرد .

فأما ما يجب على المؤلف : فهو أن يذكر جل هذه الأوساط ، وقوانينها : بحسب
ما يليق بالصناعة : لا على ما يجب على كل شخص شخص : فإن هذا غير ممكن .

فإن التجار ، والصائغ ، وجميع أرباب الصناعات : إنما يحصل في نفوسهم قوانين ،
وأصول : فيعرف التجار صورة الباب ، والسرير ، والصائغ صورة الخاتم ، والتاج
على الإطلاق .

فأما أشخاص ما قام في نفسه : فإنما يستخرجها بتلك القوانين ، ولا يمكنه تعرف الأشخاص لأنها بلا نهاية .

وذلك أن كل باب وغاتم : إنما يعمل بمقدار ما ينبغي ، وعلى قدر الحاجة ، وبحسب المادة .

والصناعة لا تضمن إلا معرفة الأصول فقط .

وإذ قد ذكرنا معنى الوسط في الأخلاق ، وما ينبغي أن يفهم منه : فلنذكر هذه الأوساط لتفهم منها الأطراف التي هي رذائل ، وشور : فنقول وبالله التوفيق :
أما الحكمة : فهي وسط بين السفه والبله .

وأعني بالسفه ههنا : استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي ، وكما لا ينبغي . وسماء القوم الجريرة .

وأعني بالبله : تعطيل هذه القوة ، وإطراحها ، وليس ينبغي أن يفهم أن البله ههنا نقصان الخلقة : بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرية بالإرادة .

وأما الذكاء : فهو وسط بين الخث والبلاهة : فإن أحد طرفي كل وسط إفراط والآخر تفريط . أعني الزيادة عليه والنقصان منه .

فالخث ، والعماء ، والحيل الرديئة : هي كلها إلى جانب الزيادة : فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه .

وأما البلاهة ، والبله ، والعجز عن إدراك المعارف : فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء .

وأما الذكر : فهو وسط بين النسيان ، الذي يكون بإهمال ما ينبغي أن يحفظ ، وبين العناية بما لا ينبغي أن يحفظ .

وأما التعلل : وهو حسن التصور : فهو وسط بين الذهاب بالنظر في الشيء الموضوع إلى أكثر مما هو عليه ، وبين القصور بالنظر فيه عما هو عليه .

وأما سرعة الفهم : فهي وسط بين اختطاف خيال الشيء من غير إحكام لفهمه ، وبين الإبطاء عن فهم حقيقته .

وأما صفاء الذهن : فهو وسط بين ظلمة النفس عن استخراج المطلوب ، وبين التهايب يعرض فيها : فيمنعها من استخراج المطلوب .

وأما جودة الذهن وقوته : فهو وسط بين الإفراط في التأمل لما لزم من المقدم : حتى يخرج منه إلى غيره ، وبين التفريط فيه ، حتى يقتصر عنه .

وأما سهولة التعلم : فهي وسط بين المبادرة إليه بسلاسة ، تثبت معها صورة العلم ، وبين التعمص عليه وتعذره .

وأما العفة : فهي وسط بين رذيلتين : وهما الشره ، وغمود الشهوة .

وأعنى بالشره : الانهماك في اللذات ، والخروج فيها عما ينبغي .

وأعنى بغمود الشهوة : السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة ، التي يحتاج إليها البدن في ضروراته : وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل .

وأما الفضائل التي تحت العفة : فإن الحياء ، وسط بين رذيلتين .

إحداهما الوقاحة ، والآخرى الخرق .

وأنت تقدر على أن تلاحظ أطراف الفضائل الأخرى : التي هي رذائل ، وربما وجدت لها أسماء بحسب اللغة ، وربما وجدت لها أسماء ، وليس يعسر عليك فهم معانيها ، والسلوك فيها على السبيل التي سلكناها .

وأما الشجاعة : فهي وسط بين رذيلتين : إحداهما الجبن ، والآخرى الثور .

أما الجبن : فهو الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه .

وأما الثور : فهو الإقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه .

وأما السخاء : فهو وسط بين رذيلتين : إحداهما السرف والتبذير ، والآخرى

البخل والتقتير .

أما التبذير : فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق .

وأما التقتير : فهو منع ما ينبغي ممن يستحق .

وأما العدالة : فهي وسط بين الظلم والالظلام .

أما الظلم : فهو التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي : كما لا ينبغي .
وأما الالظلام : فهو الاستخدام^(١) ، والاستماتة في المقتنيات لمن لا ينبغي ، وكما لا ينبغي .
ولذلك يكون للجائر أموال كثيرة : لأنه يتوصل إليها من حيث لا يجب ، ووجوه التوصل إليها كثيرة .

وأما المنظم : فمقتنياته وأمواله : يسيرة جداً : لأنه يتركها من حيث لا يجب .
وأما العادل : فهو في الوسط . لأنه يقتنى الأموال من حيث يجب ، ويتركها من حيث لا يجب .
فالعدالة : فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ، ومن غيره ؛ من غير أن يعطى نفسه من النافع أكثر ، وغيره أقل .

وأما الضار فبالعكس : وهو أن لا يعطى نفسه أقل وغيره أكثر ؛ لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب ما بين الأشياء : ومن هذا المعنى اشتق اسمه أعنى العدل .
وأما الجائر : فإنه يطلب لنفسه الزيادة من النافع ، ولغيره النقصان منها .
وأما في الأشياء الضارة : فإنه يطلب لنفسه النقصان ، ولغيره الزيادة منها .
فقد ذكرنا الأخلاق : التي هي خيرات ، وفضائل ، وأطرافها : التي هي ضرور ورذائل : على طريق الإيجاز . وحددنا ما يحد منها . ورسمنا ما يرسم .
وسنشرح كل واحد منها : على سبيل الاستقصاء فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وينبغي أن نلخص في هذا الموضع شكر : ربنا لحق طالب هذه الفضائل ، فنقول :
إننا قد بينا فيما تقدم : أن الإنسان من بين جميع الحيوان : لا يكتفى بنفسه في تكميل ذاته .

ولا بد له من معاونة قوم كثيرى العدد : حتى يتم به حياته طيبة ، ويمجى أمره على السداد !

(١) استخذى الرجل : مال ، وذل ، وضعف .

ولهذا قال الحكماء : إن الإنسان مدني بالطبع . أى هو محتاج إلى مدينة فيها خلق كثير : لتتم له السعادة الإنسانية .

فكل بالطبع وبالضرورة ، يحتاج إلى غيره : فهو لذلك مضطر إلى مضافة الناس ، ومعاشرتهم العشرة الجميلة ، ومحبتهم المحبة الصادقة : لأنهم يملكون ذاته ، ويتممون إنسانيته ، وهو أيضاً يفعل بهم مثل ذلك .

فإذا كان كذلك بالطبع ، وبالضرورة : فكيف يؤثر الإنسان ، العاقل العارف بنفسه : التفرد والتخلي ، ولا يتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره .

فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد ، وترك مخالطة الناس ، وتفردوا عنهم . إما بملازمة المغارات في الجبال . وإما ببناء الصوامع في المفاوز .

وإما بالسياحة في البلدان : لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية التي عددناها .

ذلك أن من لم يخاطب الناس ، ولم يساكنهم في المدن : لا تظهر فيه العفة ، ولا التجدد ، ولا السخاء ، ولا العدالة : بل تصير قواء وملكانة التي ركبت فيه : باطلة لأنها لا توجه لا إلى خير ، ولا إلى شر .

فإذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بها : صاروا بمنزلة الجمادات ، والموتى من الناس : ولذلك يظنون ويظن بهم : أنهم أعفاء : وليسوا بأعفاء ، وأنهم عدول : وليسوا بعدول ، وكذلك في سائر الفضائل .

أعنى أنه إذا لم يظهر منهم أصداد هذه التي هي شرور : ظن بهم الناس أنهم أفاضل ، وليست الفضائل أعداداً : بل هي أفعال وأعمال : تظهر عند مشاركة الناس ، ومساكنتهم ، وفي المعاملات ، وضروب الاجتماعات .

ونحن إنما نعلم وتعلم الفضائل الإنسانية : التي نساكن بها الناس ، ونخالطهم ، ونصبر على أذاهم : لنصل منها وبها إلى سعادات أخر : إذا صرنا إلى حال أخرى . وتلك الحال غير موجودة لنا الآن .

المقالة الثانية

الحسنة

الخلق

الخلق : حال للنفس داعية لها إلى أفعالها : من غير فكر ولا روية .

وهذه الحال تنقسم إلى قسمين :

١- منها ما يكون طبيعياً : من أصل المزاج : كالإنسان الذى يحركه أدنى شيء نحو غضب ، ويهيج من أقل سبب .

وكالإنسان : الذى يجبن من أيسر شيء : كالذى يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه ، أو يرتاع من خبر يسمعه . وكالذى يضعك ضحكاً مفرطاً : من أدنى شيء يعجبه . وكالذى يغم ويحزن : من أيسر شيء يناله .

٢- ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب ، وربما كان مبدؤه بالرؤية والفكر . ثم يستمر عليه : أولاً فأولاً ، حتى يصير ملكة وخلقاً .

ولهذا اختلف القدماء فى الخلق . فقال بعضهم : الخلق خاص بالنفس غير الناطقة .

وقال بعضهم : قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ .

ثم اختلف الناس أيضاً اختلافاً ثانياً .

فقال بعضهم : من كان له خلق طبيعى : لم ينتقل عنه .

وقال آخرون : ليس شيء من الأخلاق طبيعياً للإنسان . ولا نقول إنه غير طبيعى .

وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق . بل ننتقل بالتأديب والمواظ : إما سريعاً ، أو بطيئاً .

وهذا رأى الأخير : هو الذى نختاره ، لانا لشاهده عياناً .

ولأن رأى الأول : يودى إلى إبطال قوة التمييز والعقل ، وإلى رفض السياسات

كلها ، وترك الناس هيجاً مهملين ، وإلى ترك الأحداث والصبيان : على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم ، وهذا ظاهر الشناعة جداً !

وأما الرواقيون^(١) : فظنوا أن الناس كلهم يخلقون اختياراً بالطبع ، ثم بعد ذلك يصيرون أشراراً : بمجالسة أهل الشر ، والميل إلى الشهوات الرديئة ، التي لا تفتح بالتأديب : فينهمك فيها ثم يتوصل إليها من كل وجه ، ولا يفكر في الحسن منها والقيح . وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء : ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى : وهي كدر العالم : فهم لأجل ذلك أشرار بالطبع .

ولمّا يصيرون اختياراً بالتأديب والتعليم . إلا أن فيهم من هو في غاية الشر : لا يصلحه التأديب ، وفيهم من ليس في غاية الشر : فيمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصبا ، ثم بمجالسة الأخيار وأهل الفضل .

فأما جالينوس^(٢) فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خير بالطبع ؛ وفيهم من هو شرير بالطبع ، وفيهم من هو متوسط بين هذين .

ثم أقصد المذهبين الأولين : اللذين ذكرناهما .

أما الأول : فبأن قال : إن كان كل الناس اختياراً بالطبع ، ولمّا ينفصلون إلى الشر بالتعليم . فبالضرورة إما أن يكون تعلمهم الشرور من أنفسهم ، وإما من غيرهم . فإن تعلموا من غيرهم : فإن المعلمين الذين علومهم الشر : أشرار بالطبع . فليس الناس إذاً كلهم اختياراً بالطبع .

وإن كانوا تعلموه من أنفسهم : فإما أن يكون فيهم قوة يشتهقون بها إلى الشر فقط ؛ فهم إذاً أشرار بالطبع . وإما أن يكون فيهم مع هذه القوة التي تشتهق إلى الشر ، قوة أخرى تشتهق إلى الخير . إلا أن القوة التي تشتهق إلى الشر غالبية قاهرة للتي تشتهق إلى الخير .

(١) الرواقيون : هم تلاميذ زينون : الفيلسوف اليوناني : لأنه كان يعلمهم في رواق .

ويطلق أيضاً على شيعة من اليهود : تقول بالتقدير ، والتناسخ .

وزينون هذا : مؤسس المذهب الرواق : ينسبون إليه القول بالمأثور : إنما العيش : العيش مع الطبيعة . ولد في القرن الرابع قبل الميلاد .

(٢) جالينوس : طبيب يوناني . له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح . وقد اهتم به أطباء العرب . واهتغل أيضاً بالفلسفة ، وبرع فيها .

وعلى هذا أيضاً يكونون أشراراً بالطبع .

وأما الرأي الثانى : فإنه أفسده بمثل هذه الحجة . وذلك أنه قال : إن كان كل الناس أشراراً بالطبع : فإما أن يكونوا تعدوا الخير من غيرهم ، أو من أنفسهم . ونعيد السلام الأول بعينه .

ولما أفسد هذين المذهبين : صحح رأى نفسه من الأمور البينة الظاهرة .
وذلك أنه ظاهر جداً أن من الناس من هو خير بالطبع : وهم قليلون ، وليس ينتقل هؤلاء إلى الشر .

ومنهم من هو شرير بالطبع : وهم كثيرون ، وليس ينتقل هؤلاء إلى الخير .
ومنهم من هو متوسط بين هذين ، وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم إلى الخير . وقد ينتقلون بمقاربة أهل الشر وإغوائهم إلى الشر .

وأما أرسطوطاليس^(١) فقد بين فى كتاب الأخلاق ، وفى كتاب المقولات أيضاً ، أن الشرير : قد ينتقل بالتأديب إلى الخير ، ولكن ليس على الإطلاق : لأنه يرى أن تكرير المواعظ والتأديب ، وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة : لا بد أن يؤثر ضروب التأثير فى ضروب الناس : فمنهم من يقبل التأديب ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة ، ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاء .

ونحن نؤلف من ذلك قياساً وهو هذا :

كل خلق يمكن تغييره ، ولا شئ مما يمكن تغييره هو بالطبع .

فاذاً لا خلق ، ولا واحد منه بالطبع .

والمقدمتان صحيحتان ، والقياس منتج فى الضرب الثانى من الشكل الأول .

(١) أرسطوطاليس : من أكارى فلاسفة اليونان ، ومن أعظم مفكرى العالم ، وقد كان مؤيداً لاسكندر ، وتأليفه : لأخصر لها : فى المنطق ، والطبيعات ، والإلهيات ، والأخلاق ، وما وراء الطبيعة ، وقد تأثر بتأليفه : مفكروا العرب وفلاسفتهم ، ومن أهم من نقل عنه : إسحاق بن حنين ، مؤسس مذهب المشائين .

أما تصحيح المقدمة الأولى : وهى أن كل خلق يمكن تغييره : فقد تكلمنا عليه وأوضحناه : وهو بين من العيان .

وعما استدللنا به : من وجوب التأديب ونفمه ، وبأثيره فى الأحداث والصبيان .

ومن الشرائع الصادقة التى هى سياسة الله لخلقه .

وأما تصحيح المقدمة الثانية : وهى أنه لا شئ مما يمكن تغييره هو بالطبع : فهو ظاهر أيضاً .

وذلك أما لا نروم تغيير شئ مما هو بالطبع أبداً .

فإن أى أحد لا يروم أن يغير حركة النار : التى إلى فوق بأن يعودها الحركة إلى أسفل .

ولا أن يعود الحجر حركة العلو : يروم بذلك أن يغير حركة الطبيعة التى إلى أسفل .

ولو رامه : ما صح له تغيير شئ من هذا ، ولا ما يجرى مجراه .

أعنى الأمور التى هى بالطبع . فقد صحت المقدمتان ، وصح التأليف فى الشكل الأول . وهو الضرب الثانى منه ، وصار برهاناً .

فأما مراتب الناس فى قبول هذه الآداب التى سميناها خلقاً ، والمسارعة إلى تعلمها ، والحرص عليها : فإنها كثيرة ، وهى تشاهد وتعاين فيهم ، وخاصة فى الأطفال : فإن أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ، ولا يسترونها بروية ، ولا فكر : كما يفعل الرجل النام : الذى انتهى فى لشئه وكماله : إلى حيث يعرف من نفسه ما يستتبع منه : فيخفيه بضروب من الحيل ، والأفعال المضادة لما فى طبعه .

وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان : واستعدادهم لقبول الأدب ، أو نفورهم عنه ،

أو ما يظهر فى بعضهم من الفحة ، وفى بعضهم من الحياء .

وكذلك ما ترى فيهم : من الجود ، والبخل ، والرحمة ، والقسوة ، والحسد وضده .
ومن الأحوال المتفاوتة : ما تعرف به مراتب الإنسان ؛ في قبول الأخلاق الفاضلة ،
وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة واحدة . وأن فيهم المواتى والممتنع ، والسهل السلس ،
والفظ العسر ، والخير والشرير .

والمتوسطون بين هذه الأطراف : في مراتب لا تحصى كثرة .

وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم : نشأ كل إنسان على سوم طباعه ،
وبقى عمره كله على الحال التي كان عليها في الطفولية ، وتبع ما وافقه في الطبع :
إما الغضب وإما اللذة وإما الزعارة ^(١) ، وإما الشره ، وإما غير ذلك من الطباع
المذمومة .

الشرعية

والشرعية : هي التي تقوم الأحداث ، وتعودم الأفصال المرضية ، وتعد نفوسهم
لقبول الحكمة ، وطلب الفضائل ، والبلوغ إلى السعادة الإنسانية : بالفكر الصحيح ،
والقياس المستقيم .

وعلى الوالدين : أخذهم بها ، وبسائر الآداب الجميلة ؛ بضروب السياسات ، من
الضرب إذا دعت إليه الحاجة ، أو التوبيخات إن صدتهم ، أو الإطعام في الكرامات ،
أو غيرها : مما يميلون إليه من الراحة ، أو يحذرونه من العقوبات .

حتى إذا تعودوا ذلك ، واستمروا عليه مدة من الزمان كثيرة : أمكن فيهم حينئذ أن
يعلموا براهين ما أخذوه تقليداً ، أو ينهوا على طرق الفضائل واكتسابها والبلوغ إلى
غاياتها ، بهذه الصناعة التي نحن بصدد ما والله الموفق .

(١) الزعارة : سوء الخلق . والأزم : المنسوب إلى الزعارة .

والإنسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها : أولاً فأولاً إلى الكمال الأخير : طريق طبيعي يشبه فيها بفعل الطبيعة .

وهو أن ينظر إلى هذه القوى التي تحدث فينا : أيها أسبق إلينا وجوداً : فيبدأ بتقويمها ، ثم بما يملها على النظام الطبيعي : وهو بين ظاهر :

وذلك أن أول ما يحدث فينا : هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ، ثم لا يزال يختص بشيء شيء : يتميز به عن نوع نوع : إلى أن يصير إلى الإنسانية .

فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا للغذاء فنقومه .

ثم بالشوق الذي يحصل فينا إلى الغضب ومحبة الكرامة فنقومه .

ثم بآخره وهو الشوق الذي يحصل فينا إلى المعارف ، والعلوم فنقومه .

وهذا الترتيب الذي قلنا إنه طبيعي : إنما حكمنا فيه بذلك : لما يظهر فينا منذ أول نشونا .

أعني أننا نكون أولاً أجنة ، ثم أطفالاً ، ثم أناساً كامليين ، وتحدث فينا هذه القوى مرتبة .

فأما ان هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها ، أعني صناعة الأخلاق : التي تعني بتجويد أفعال الإنسان : بحسب ما هو لسان ؛ فيتبين بما أقول .

الإنسان

لما كان للجوهر الإنساني فعل خاص : لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم ، كما يبناه فيما تقدم .

وكان الإنسان أشرف موجودات عالمنا ، ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره .

وشبهناه بالفرس : الذى إذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام : استعمل مكان الحمار بالإكاف^(١) .

وكان وجوده : أروح له من عدمه : وجب أن تكون الصناعة التى تعنى بتجويد أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ، ورفعته عن رتبة الأخرس : التى يستحق بها المقت من الله ، والقرار فى العذاب الأليم : أشرف الصناعات كلها وأكرمها .

وأما سائر الصناعات الأخر : فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذى تستعمله ، وهذا ظاهر جداً من تصفح الصناعات : لأن فيها الدباغة التى تعنى باستصلاح جلود البهائم المينة ، وفيها صناعة الطب والعلاج : التى تهتم باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة ، وهكذا المهتم المتفاوتة التى ينصرف بعضها إلى العلوم الدينية ، وبعضها إلى العلوم الشريفة .

وإذا كانت جواهر الموجودات ، متفاوتة فى الشرف : فى الجماد والنبات والحيوان . أما فى الحيوان فكجواهر الديدان والحشرات : إذا قيس إلى جوهر الإنسان . وأما فى جوهر الموجودات الأخر : فظاهر لمن أراد أن يحصياها : فالصناعة والهمة التى تصرف إلى أشرفها : أشرف من الصناعة والهمة التى تصرف إلى الأدون منها .

ويجب أن يعلم أن اسم الإنسان : وإن كان يقع على أفضلهم ، وعلى أدونهم : فإن بين هذين الطرفين : أكثر مما بين كل متضادين من البعد .

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان) . وقال عليه الصلاة والسلام : (الناس كإبل مائة : لا تجد فيها راحلة واحدة)^(٢) .

(١) الإكاف : البرذعة .

(٢) أى لا تجد فيها واحدة تصلح للركوب . أى أن الأشرار : أكثر من الأخيار (وقليل من هبأدى الشكور) .

وقال : (الناس كأسنان المشط ، وفي بعضها كأسنان الحمار ، وإنما يتفاضلون بالعقل ، ولا خير في صحة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له) وفي نظائر هذه أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى ، وإن الشاعر الذي قال :

ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد : حتى عد ألف بواحد
وإن كان عنده أنه قد بالغ : فإنه قد قصر .

والخبر المروى عن النبي عليه الصلاة والسلام (أني وزنت بأمتي فرجحت بهم) أصدق وأوضح .

وليس هذا في الإنسان وحده : بل في كثير من الجواهر الآخر .
وإن كان في الإنسان أكثر وأشد تفاوتاً : فإن بين السيف المعروف بالصمصام ، وبين السيف المعروف بالكهام^(١) تفاوتاً عظيماً .

وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفرس الكريم ، وبين البرذون^(٢) المقرف^(٣) .
فمن أمكنه أن يرقى بالصناعة من أدون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها : فأشرف به وبصناعته : ما أكرمه وأكرمها !

فأما الإنسان من بين هذه الجواهر : فهو مستند بضروب من الاستعدادات ، لضروب من المقامات .

وليس ينبغي أن يكون الطمع في استصلاحه على مرتبة واحدة ، وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه .

إلا أن الذي ينبغي أن يعلم الآن : أن وجود الجوهر الإنساني : متعلق بقدرة فاعله وخالقه ، تبارك وتقدس اسمه وتعالى !

(١) الصمصام : السيف الصارم : الذي لا يلثني . والكهام : السيف الضعيف ، السكليل .

(٢) البرذون : ضرب من الدواب ، يخالف الخيل العراب ، عظيم الخلق ، غليظ الأضواء .

(٣) المقرف : الفرس : الذي أحد أبويه مريباً ، والآخر غير مريب .

فأما تجويد جوهره : فنفوض إلى الإنسان ، وهو معلق بإرادته ؛ فاعرف هذه الجملة إلى أن تلخص في موضعها إن شاء الله تعالى . وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب أن قلنا : ينبغي أن نعرف نفوسنا : ما هي ؟ ولأى شيء هي ؟ .

ثم قلنا : إن لكل جوهر موجود كمالاً خاصاً به ، وفعل لا يشاركه فيه غيره : من حيث هو ذلك الشيء . وقد بينا ذلك غاية البيان في الرسالة المسعدة (١) .

وإذا كان ذلك محفوظاً : فنحن مضطرون إلى أن نعرف الكمال الخاص بالإنسان ، والفعل الذي لا يشاركه فيه غيره ، من حيث هو إنسان ؛ لنحرص على طلبه وتحصيله ، ونجتهد في البلوغ إلى غايته ونهايته .

ولما كان الإنسان مركباً : لم يجوز أن يكون كماله ، وفعله الخاص به كمالاً بشائطه ، وأفعالها الخاصة بها ، وإلا كان وجود المركب باطلاً : كالحال في الخاتم والسرير .

فإذا له فعل خاص به ، من حيث هو مركب وإنسان : لا يشاركه فيه شيء من الموجودات الأخرى .

فأفضل الناس أقدراً على إظهار فعله الخاص ، والزمهم له : من غير تلون فيه ، ولا إخلال به ، في وقت دون وقت .

وإذا عرف الأفضل : فقد عرف الانقصر على اعتبار الضد .

فالكمال الخاص بالإنسان : كالان . وذلك أن له قوتين : إحداها العاملة ، والأخرى العاملة ، فذلك يشترك بإحدى القوتين إلى المعارف والعلوم ، وبالأخرى إلى نظم الأمور ، وترتيبها . وهذان الكمالان : هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا :

(١) الرسالة المسعدة : من إحدى رسائله التي لم تصل إلينا .

الفلسفة

الفلسفة : تنقسم إلى قسمين : إلى الجزء النظرى ، والجزء العملى .
فإذا كمل الإنسان بالجزء العملى ، والجزء النظرى : فقد سعد السعادة التامة .
أما كماله الاول بإحدى قوتيّه : أعنى العالة : وهى التى يشاق بها إلى العلوم ، فهو أن
يصير فى العلم بمحيث يصدق لظره ، وتصح بصيرته ، وتستقيم رويته : فلا يغلط فى اعتقاد ،
ولا يشك فى حقيقة .

وينتهى فى العلم بأمور الموجودات على الترتيب : إلى العلم الإلهى الذى هو آخر مرتبة
العلوم ، ويشق به ، ويسكن إليه ، ويعطمن قلبه ، وتذهب حيرته ، وينجلي له المطلوب
الآخر : حتى يتحد به .

وهذا الكمال قد بينا الطريق إليه ، وأوضحنا سبله فى كتب آخر .
وأما الكمال الثانى : الذى يكون بالقرة الأخرى ، أعنى القوة العاملة : فهو الذى
نقصده فى كتابنا هذا ، وهو الكمال الخلقى : ومبدؤه من ترتيب قواه وأفعاله الخاصة بها :
حتى لا تتغالب ، وحتى تتسالم هذه القوى فيه ، وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته الميزة ،
منظمة مرتبة كما ينبغى ، وينتهى إلى التدبير المدنى : الذى يرتب الأفعال والقوى
بين الناس : حتى تنتظم ذلك الانتظام ، ويسعدوا سعادة مشتركة : كما كان ذلك
فى الشخص الواحد .

فإذا الكمال الاول النظرى منزلته : منزلة الصورة ، والكمال الثانى العملى منزلته :
منزلة المادة ، وليس يتم أحدهما إلا بالآخر ، لأن العلم مبدأ ، والعمل تمام ، والمبدأ
بلا تمام : يكون هائلاً ، والتمام بلا مبدأ يكون مستحيلاً .
وهذا الكمال هو الذى سميته غرضاً .

وذلك أن الغرض والكمال بالذات : هما شيء واحد ، وإنما يختلفان بالإضافة . فإذا نظر إليه وهو بعد في النفس ، ولم يخرج إلى الفعل ، فهو غرض ، فإذا خرج إلى الفعل وتم فهو كمال .

وكذلك الحال في كل شيء : لأن البيت إذا كان متصوراً للباني ، وكان عالماً بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله : كان غرضاً . فإذا أخرجه إلى الفعل وتممه : كان كمالاً .

فقد صح من جميع ما قدمناه : أن الإنسان يصير إلى كماله ، ويصدر عنه فعله الخاص به : إذا علم الموجودات كلها .

أى يعلم كلياتها ، وحدودها : التى هى ذواتها ، لا أعراضها ، وخواصها التى تميزها ببلانهاية .

فإنك إذا علمت كليات الموجودات : فقد علمت جزئياتها بنحو ما : لأن الجزئيات لا تخرج عن كلياتها . فإذا كملت هذا الكمال : فتممه بالفعل المنظوم ، ورتب القوى والمسلكات التى فيك : ترتيباً عالياً كما سبق عليك به .

فإذا انتهيت إلى هذه الرتبة : فقد صرت عالماً وحدك ، واستحققت أن تسمى عالماً صغيراً : لأن صور الموجودات كلها قد حصلت فى ذاتك : فصرت أنت هى بنحو ما . ثم نظمتها بأفعالك على نحو استطاعتك : فصرت فيها خليفة لمولاك : خالق الكل : جعلت عظمته فلم تخط فيها ، ولم تخرج عن نظامه الأول الحكيم ، فتصير حينئذ عالماً تاماً .

والتام من الموجودات : هو الدائم الوجود ، والدائم الوجود : هو الباقي بقاء سرمدياً ، فلا يزولك حينئذ شيء من النعيم المقيم ، لأنك بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائماً أبداً . وقد قربت منه القرب الذى لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب . وهذه هى الرتبة العليا ، والسعادة القصوى .

ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس ، يمكنه تحصيل هذه الميزة فى ذاته ، وتمثيل صورته بها ، وإتمام نقصانه بالترقى إليها : لسكان سبيله سبيل أشخاص الحيوانات

الآخر ، أو كسبيل أشخاص النبات : في مصيرها إلى الفناء والاستحالة التي تلحقها ،
والنقصانات التي لا سبيل إلى تمامها . ولاستحال فيه البقاء الأبدى ، والنعم السرمدي ،
والمصير إلى ربه ، ودخول جنته .

ومن لا يتصور هذه الحالة ، ولا ينتهي إلى علمها من المتوسطين في العلم : يقع له
شكوك ، فيظن أن الإنسان إذا انتقض تركيبه الجسماني : بطل وتلاشى : كالحال
في الحيوانات الآخر ، وفي النبات : حينئذ يستحق اسم الإلحاد ، ويخرج عن سمة الحكمة ،
وسنة الشريعة !

كمال الإنسان : في اللذات المعنوية

وقد ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته : هما في اللذات الحسية . وأنها هي الخير
المطلوب ، والسعادة القصوى .

وظنوا أن جميع قواه الآخر : إنما ركبت فيه من أجل هذه اللذات ، والتوصل إليها .
وأن النفس الشريفة التي سميناها ناطقة : إنما وهبت له ليرتب بها الأفعال ويميزها .
ثم يوجهها نحو هذه اللذات : لتكون الغاية الأخيرة هي حصولها له على النهاية
والغاية الجسمانية .

وظنوا أيضاً أن قوى النفس الناطقة : أعنى الذكر ، والحفظ ، والروية : كلها تراد
لتلك الغاية .

قالوا : وذلك أن الإنسان إذا تذكر اللذات التي كانت حصلت له : بالمطاعم ،
والمشارب ، والمناكح : اشتاق إليها ، وأحب معاودتها : فقد صارت منفعة الذكر
والحفظ : إنما هي اللذات وتحصيلها .

ولأجل هذه الظنون التي وقعت لهم : جعلوا النفس المميّزة الشريفة : كالعبد المميز ، وكالاجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المآكل ، والمشارب ، والمناكح ، وترتيبها لها ، وتعد لها إعداداً كاملاً موافقاً .

وهذا هو رأى الجمهور : من العامة الرعاع ، وجهال الناس السقاط^(١)

ولإلى هذه الخيرات التي جعلوها غاياتهم : تشوقوا عند ذكر الجنة ، والقرب من بارئهم عز وجل ؛ وهي التي يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم .

وإذا خلوا بالعبادات ، وتركوا الدنيا ، وزهدوا فيها : فإنما ذاك منهم على سبيل المتجر ، والمراجعة في هذه بعينها : كأنهم تركوا قليلها ليصلوا إلى كثيرها ، وأعرضوا عن الفائتات منها : ليلبغوا إلى الباقيات .

إلا أنك تجدهم مع هذا الاعتقاد وهذه الأفعال : إذا ذكر عندهم الملائكة ، والخلق الأعلى الأشرف ، ومازهمهم الله عنه : من هذه القاذورات : علوا بالجملة أنهم أقرب إلى الله تعالى ، وأعلى رتبة من الناس ، وأنهم غير محتاجين إلى شيء من حاجات البشر . بل يعلمون أن غالفهم ، وغالط كل شيء ، الذي تولى إبداع الكل : هو منزله عن هذه الأشياء ، متعال عنها : غير موصوف باللذة والتمتع : مع التمكن من إيجادها .

وأن الناس يشاركون في هذه اللذات : الخنافس ، والديدان ، وصغار الحشرات ، والهمج^(٢) من الحيوان .

وإنما يناسبون الملائكة : بالعقل والتمييز . ثم يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد الأول . وهذا هو العجب العجيب !

وذلك أنهم يرون عياناً ضرورتهم : بالآذى الذي يلحقهم : بالجوع ، والعري ، وضرورب النقص : وحاجاتهم إلى مداواتها : بما يدفعها عنهم .

(١) سقاط الناس : أراذلهم .

(٢) الهمج : ذباب سنير : يقع على وجوه النعم والجيد . ويطلق أيضاً على الحق ، ورعاع الناس :

لا نظام لهم .

فإذا زالت آثارها ، وعادوا إلى حال السلامة منها ، التذوا بذلك ، ووجدوا للراحة لذة ، ولا يشعرون أنهم إذا اشتاقوا إلى لذة المأكل : فقد اشتاقوا أولاً إلى ألم الجوع .

وذلك أنهم إن لم يؤلموا بالجوع : لم يلتذوا بالأكل .

وهكذا الحال في سائر اللذات الأخر . إلا أن هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض . وسنتكلم على أن صورة الجميع : واحدة . وأن اللذات كلها : إنما تحصل للملتذ بعد آلام تلحقه ، لأن اللذة : هي راحة من ألم ، وأن كل لذة حسية : إنما هي خلاص من ألم ، أو أذى . في غير هذا الموضع .

وسيتظهر عند ذلك : أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات البدنية ، وجعلها غاية ، وأقصى سعادته : فقد رضى بأخس العبودية ، لأخس الموالى ^(١) .

لأنه يصير نفسه الكريمة التي يناسب بها الملائكة : عبداً للنفس الدنيئة : التي يناسب بها الخنازير ، والخنافس ، والديدان ، وخسائس الحيوانات : التي تشارك في هذا الحال .

وقد تعجب جالينوس ^(٢) في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من هذا الرأي ، وكثر استجهاله للأقوام الذين هذه مرتبتهم من العقل .

إلا أنه قال : إن هؤلاء الخبيثاء : الذين سيرتهم أسوأ السير وأردأها : إذا وجدوا إنساناً هذا رأيه ومذهبه : نصروه ونوهوا به ، ودعوا إليه : ليومموا بذلك أنهم غير متفردين بهذه الطريقة : لأنهم يظنون أنهم متى وصف أهل الفضل ، والنبل : من الناس بمثل ما هم عليه : كان ذلك عذراً لهم ، وتمويهاً على قوم آخرين : في مثل طريقتهم .

وهؤلاء هم الذين يفسدون الأحداث : بإيهاهم أن الفضيلة : هي ما تدعوم إليه طبيعة البدن من الملاذ .

(١) أخس العبودية : أن يكون المرء عبداً لشهواته . وأخس الموالى : إبليس عليه لعنة .

(٢) جالينوس : طبيب يوناني . له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح . وقد اهتم به أطباء العرب . واشتغل أيضاً بالفلسفة ، وبرع فيها .

وأن تلك الفضائل الآخر الملكية : إما أن تكون باطلة : ليست بشيء البتة . وإما أن تكون غير ممكنة لأحد من الناس .

والناس مائلون بالطبع الجسداني : إلى الشهوات : فيكثر اتباعهم ، وتقل الفضلاء فيهم . وإذا تذبذبه الواحد بعد الواحد منهم ، إلى أن هذه اللذات : إنما هي لضرورة الجسد ، وأن بدنه مركب من الطبائع المتضادة : أعنى الحرارة ، والبرودة ، واليُموسة ، والرطوبة ، وأنه إنما يعالج بالمسا كل والمشرب : أمراضاً تحدث به عند الانحلال : لحفظ تركيبه على حالة واحدة أبداً ما أمكن ذلك فيه .

وأن علاج المرض : ليس بسعادة تامة ، والراحة من الألم : ليست بغاية مطلوبة ولا خير محض .

وأن السعيد التام : هو من لا يعرض له مرض البتة .

وعرف مع ذلك أيضاً : أن الملائكة الأبرار : الذين اصطفاهم الله بقربه : لا تلحقهم هذه الآلام : فلا يحتاجون إلى مداواتها بالأكل والشرب .

وأن الله تعالى : منزّه متعال عن هذه الأوصاف : عارضوه بأن بعض البشر : أشرف من الملائكة ، وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق .

وشاغبوه وسفهبوا رأيه ، وأوقعوا له شهباً باطلة : حتى يشك في صحة ما تذبذبه إليه ، وأرشداه عقله إليه .

والمعجب الذي لا ينتفى : هو أنهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحداً من الناس : قد ترك طريقهم التي يميلون إليها ، واستهان باللذة والتمتع ، وصام ويطوى ، واقتصر على ما أنبتت الأرض : عظمه ، وكثر تعجبهم منه ، وأهلوه للراتب العظيمة ، وزعموا أنه ولي الله وصفيه ، وأنه شبيه بالملك ، وأنه أرفع طبقة من البشر ، ويخضعون له ، ويدلون غاية الذل . ويعدون أنفسهم أشقياء بالإضافة إليه .

والسبب في ذلك : هو أنهم : وإن كانوا من أفن الرأي ^(١) وسفاهته :
على ما ترى .

فإن فيهم من تلك القوة الأخرى الكريمة ، المميزة : وإن كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة
ذوى الفضائل ، فيضطرون إلى إكرامهم وتعظيمهم .

قوى النفس الثلاث

وإذا كانت القوى ثلاثاً ، كما قلنا مراراً : فأدونها النفس البهيمية ، وأوسطها النفس
السبعية ^(٢) ، وأشرها النفس الناطقة .

والإنسان إنما صار إنساناً : بأفضل هذه النفوس ، أعنى الناطقة ، وبها شارك
الملائكة ، وبها يابن البهائم .

فأشرف الناس : من كان حظه من هذه النفس : أكثر ، والصرافه إليها أتم وأوفر .
ومن غلبت عليه إحدى النفسين الأخرين : انحط عن مرتبة الإنسانية : بحسب غلبة
تلك النفس عليه .

فالظر رحمك الله : أين تضع نفسك ؟ وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها
الله تعالى الموجودات ؟

فإن هذا أمر موكول إليك ، ومردود إلى اختيارك .

فإن شئت فانزل في منازل البهائم : فإنك تكون منهم .

وإن شئت فانزل في منازل السباع .

(١) أفن الرجل : اتقى عقله . فهو ما فؤن .

(٢) السبعية : نسبة إلى السبع : في سرعة غضبه ، وشدة فتكه .

وإن شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم .

وفي كل واحدة من هذه المراتب : مقامات كثيرة .

فإن بعض البهائم : أشرف من بعض ، وذلك لقبول التأديب : لأن الفرس إنما شرف
عن الحمار : لقبوله الأدب .

وكذلك في البازي^(١) فضيلة على الغراب .

وإذا تأملت الحيوان كله : وجدت القابل للتأديب ، الذي هو أثر النطق . أعنى النفس
الناطقة : أفضل من سائر ، وهو يتدرج في ذلك إلى أن يصير إلى الحيوان الذي هو
في أفق الإنسان .

أعنى الذي هو أكل البهائم : وهو في أخس مرتبة الإنسانية .

وذلك أن أخس الناس : هو من كان قليل العقل ، قريباً من البهيمية ، وهم القوم الذين
في أقاصى الأرض المعمورة ، وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال : لا ينفصلون عن القروء
إلا بشيء قليل من التمييز .

وبذلك القدر يستحقون اسم الإنسانية ، ثم يتميزون ويتزايدون في هذا المعنى :
حتى يبلغوا إلى وسط الأقاليم ، ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل : فيصير فيهم
العقل التام ، والمميز العالم .

ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضاً : إلى أن يصيروا إلى غاية ما يمكن للإنسان أن يبلغ
إليه : من قبول قوة العقل والنطق ، فيصير حينئذ في الأفق : الذي بين الإنسان والملك .
ويصير فيهم القابل للوحى ، والمطيع لحمل الحكمة : فتفيض عليه قوة العقل ، ويسيح
إليه نور الحق .

ولا حالة للإنسان : أعلى من هذه مادام إنساناً .

(١) البازي : نوع من الصقور : يتخذ لصيد .

ثم ارجع القهقري إلى النظر في الرتبة الناقصة : التي هي أدون مراتب الإنسان : فإنك تجد القوم الذين تصنف فيهم القوة الناطقة ، وهم القوم الذين ذكرنا أنهم في أفق البهائم : تقوى فيهم النفس البهيمية : فيميلون إلى شهواتها المأخوذة بالحواس : كالسأكول ، والمشروب ، والملبوس ، وسائر النزوات الشبيهة بها .

وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمية : حتى يرتكبوها ، ولا يرتدعوا عنها .

وبقدر ما يكون فيهم من القوة العاقلة : يستحيون منها : حتى يستتروا بالبيوت ، ويتواروا بالظلمات : إذا هموا بلذة تخصمهم . وهذا الحياء منهم : هو الدليل على قبحها .

فإن الجليل بالإطلاق : هو الذي يتظاهر به ، ويستحب لإخراجه وإذاعته .

وهذا القبح : ليس بشيء أكثر من النقائص اللازمة للبشر ، وهي التي يشتاقون إلى إزالتها ، وأخفها : هو أنقصها . وأنقصها : أحوجها إلى الستر والدفن .

ولو سألت القوم : الذين يعظمون أمر اللذة ، ويجعلونها الخير المطلوب ، والغاية الانسانية : لم تكنم الوصول إلى أعظم الخيرات عندكم ؟ وما بالكم تعدون موافقتها خيراً ثم تسترونها ؟

أترون سترها وكتبانها ، فضيلة ، ومروءة . وإنسانية . والمجاهرة بها وإظهارها بين أهل الفضل ، وفي مجامع الناس : خساسة ، وقحة ؟

لظهر من انقطاعهم ، وتبليدهم في الجواب : ما تعلم به سوء مذهبهم ، وخبث سيرتهم . وأقلهم حظاً من الانسانية : إذا رأى لساناً فاضلاً احتشمه ، وقره ، وأحب أن يكون مثله : إلا الشاذ منهم : الذي يبلغ من خساسة الطبع ، ونزارة الإنسانية ، ووقاحة الوجه : إلى أن يقيم على نصرة ما هو عليه : من غير محبة لرتبة من هو أفضل منه !

الواجب على العاقل

فإذا : يجب على العاقل : أن يعرف ما ابتلى به الإنسان : من هذه النقائص :
التي في جسمه ، وحاجاته الضرورية : إلى إزالتها وتكميلها . إما بالغذاء : الذي يحفظ به
اعتدال مزاجه ، وقوام حياته : فينال منه قدر الضرورة في كماله ، ولا يطلب اللذة لعينها .
بل قوام الحياة التي تتبعه اللذة .

فإن تجاوز ذلك قليلا : فبقدر ما يحفظ رتبته في مروته . ولا ينسب إلى الدناءة
والبخل : بحسب حاله ومرتبته بين الناس .

وأما باللباس : فالذي يدفع به أذى الحر والبرد ، ويستر العورة .

فإن تجاوز ذلك : فبقدر ما لا يستحقر ، ولا ينسب إلى الشح على نفسه ، وإلى أن
يسقط بين أقرانه ، وأهل طبقته .

وأما بالجماع : فالذي يحفظ نوعه ، ويتيق به صورته : أعنى طلب النسل .

فإن تجاوز ذلك : فبقدر ما لا يخرج به عن السنة ، ولا يتعدى ما يملكه إلى ما يملك
غيره . ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة : التي بها صار إنساناً ، وينظر إلى النقائص
التي في هذه النفس خاصة : فيروم تكميلها بطاقته وجهده .

فإن هذه الخيرات : هي التي لا تستر . وإذا وصل إليها : لا يمنع عنها الحياء ،
ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات . ويتظاهر بها أبدأ بين الناس ، وفي المحافل .
وهي التي يكون بها بعض الناس أفضل من بعض ، وبعضهم : أكثر إنسانية من بعض .

ويغذو هذه النفس : بغذائها الموافق لها ، المتمم لنقصاتها . كما يغذو تلك بأغذيتها
الملائمة لها .

فإن غذاء هذه : هو العلم ، والزيادة في المعقولات ، والارتياض بالصدق في الآراء ، وقبول الحق حيث كان ، ومع من كان ، والنفور من الكذب ، والباطل : كيف كان ، ومن أين جاء .

فمن اتفق له في الصبا أن يربي على أدب الشريعة ، ويؤخذ بوظائفها وشرائطها : حتى يتعود .

ثم ينظر بعد ذلك في كتب الأخلاق : حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين .

ثم ينظر في الحساب والهندسة : حتى يتعود صدق القول ، وصحة البرهان : فلا يسكن إلا إليها . ثم يتدرج كما رسمناه في كتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم . حتى يبلغ إلى أقصى مرتبة الانسان ، فهو السعيد الكامل : فليكثر حمد الله تعالى : على الموهبة العظيمة ، والمنة الجسيمة !

ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوه ، ثم ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش ، وقبول أكاذيبه ، واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ، ونيل اللذات . كما يوجد في شعر امرئ القيس ، والنايفة ، وأشباههما

ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء : يقرونه على روايتها ، وقول مثلها ، ويجزلون له العطية ، وامتنح بأقران يساعدونه على تناول اللذات الجسمانية ، ومال طبعه إلى الاستكثار من المطاعم ، والملابس : والمراكب ، والزينة : وارتباط الخيل الفره^(١) والعبيد الروقة^(٢) ، كما اتفق لي مثل ذلك في بعض الأوقات .

ثم انهمك فيها ، واشتغل بها عن السعادة : التي أهل لها .

(١) ارتباط الخيل : أن يجعل لها رباطاً لتربيتها ورعايتها . والفره كركم : جمع فره ، وهو الجميل الحسن .

(٢) العبد الأروق : الذي حسنت أستانه ، وصفا خلقه ، وتجمع على روق ، وأريد به هنا : العبيد الحسناء ، غالبية الأتaman .

فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيم . وخسراناً لا ربحاً .

وليجهتد على التدرّج إلى فطام نفسه منها . وما أصعب ذلك ، إلا أنه على كل حال خير من التماهى فى الباطل .

وليعلم الناظر فى هذا الكتاب : أنى خاصة تدرّجت إلى فطام نفصى بعد الكبر ، واستحكام العادة ، وجهادتها جهاداً عظيماً .

ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل ، والطالب للأدب الحقيقى : بما رضيت لنفسى .

بل تجاوزت لك فى النصيحة إلى أن أشرت عليك بما فاتنى فى ابتداء أمرى : لتدرك أنت ، ودلائلك على طريق النجاة : قبل أن تنهى فى مفاز الضلالة ، وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق فى بحر المهالك .

فاقه الله فى نفوسكم معاشر الإخوان والأولاد : استسلموا للحق ، وتأدّبوا بالأدب الحقيقى : لا المزور ، وخذّوا الحكمة البالغة ، وانتهجوا الصراط المستقيم ، وتصوروا حالات أنفسكم ، وتذكروا قواها .

وأعلّوا أن أصبح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاث التى مرّت ذكرها فى المقالة الأولى : مثل ثلاثة حيوانات مختلفة : جمعت فى مكان واحد : ملك ، وسبع ، وخنزير : فأياها غلب بقوته قوة الباقين كان الحكم له .

وليعلم من تصور هذا المثال : أن النفس لما كانت جوهرأ غير جسم ، ولا شئ فيها من قوى الجسم وأعراضه ، كما بينا ذلك فى صدر هذا الكتاب : كان اتحادها واتصالها بخلاف اتحاد الأجسام واتصال بعضها ببعض .

النفوس الثلاث

وذلك أن هذه الأنفس الثلاث : إذا اتصلت : صارت شيئاً واحداً .

ومع أنها تكون شيئاً واحداً : فهي باقية التغاير ، وباقية القوى : تشور الواحدة بعد الواحدة : حتى كأنها لم تنصل بالأخرى ، ولم تتحد بها ، وتستجدي أيضاً الواحدة للأخرى : حتى كأنها موجودة ولا قوة لها ، تنفرد بها .

وذلك أن اتحادهما ليس بأن تنصل نهايتها ، ولا بأن تتلاقى سطوحهما ، كما يكون ذلك في الأجسام : بل تصير في بعض الأحوال شيئاً واحداً ، وفي بعض الأحوال أشياء مختلفة ، بحسب ما تهيج قوة بعضها أو تسكن .

ولذلك قال قوم : إن النفس واحدة : ولها قوى كثيرة .

وقال آخرون : بل هي واحدة بالذات ، كثيرة بالعرض وبالموضوع ، وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب ، وسيمر بك في موضعه ، وليس يضرك في هذا الوقت : أن تعتقد أي هذه الآراء شئت ، بعد أن تعلم أن بعض هذه كريمة أدبية بالطبع ، وبعضها مبينة عادية للأدب بالطبع ، وليس فيها استعداد لقبول الأدب ، وبعضها عادية للأدب ، إلا أنها تقبل التأديب ، وتنقاد للتي هي أدبية .

أما الكريمة الأدبية بالطبع : فالنفس الناطقة .

وأما العادية للأدب : وهي مع ذلك غير قابلة له : فهي النفس البهيمية .

وأما التي عدمت الأدب ، ولكنها تقبله ، وتنقاد له : فهي النفس الفضيلية .

وانما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة : لنمتهن بها على تقويم البهيمية

التي لا تقبل الأدب .

وقد شبه القدماء : الإنسان وحاله في هذه الأنفس الثلاثة : بإنسان راكب دابة قوية : يتود كلباً ، أو فهداً للقنص . فإن كان الإنسان من بينهم : هو الذى يروض دابته وكلبه : يصرفهما ويطيعانه في سيره ، وتصيده ، وسائر تصرفاته : فلا شك في رغد العيش المشترك بين الثلاثة ، وحسن أحواله : لأن الإنسان يكون مرفهاً في مطالبه : يجرى فرسه حيث يحب ، وكما يحب ، ويطلق كلبه أيضاً كذلك ، فإذا نزل واستراح : أراحهما معه ، وأحسن القيام عليهما : في المطعم ، والمشرب ، وكفاية الأعداء ، وغير ذلك من مصالحهما .

وإذا كانت البهيمة هي الغالبة : ساءت حال الثلاثة ، وكان الإنسان مضعوفاً عندهما : فلم تطع فارسها وغلبت .

فإن رأت عشيماً من بعيد : عدت نحوه ، وتمسقت في عدوها ، وعدلت عن الطريق النهج : فاعترضتها الأودية ، والوهاد ، والشوك ، والشجر : فتفحمتها ، وتورطت فيها ، ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه الأحوال ، فيصليهم جميعاً من أنواع المبكاره ، والاشراف على الهلكة : ما لا خفاء فيه .

وكذلك إن قوى الكلب : لم يطع صاحبه : فإن رأى من بعيد صيداً ، أو ما يظنه صيداً أخذ نحوه : لجذب الفارس وفرسه ، ولحق الجميع من الضرر والضرأضعاف ما ذكرناه .

وفي تصور هذا المثل الذى ضربه القدماء : تنبيه على حال هذه النفوس ، ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للإنسان ، ومكنه منه ، وعرضه له ، وما يضعه بهصيان خالقه تعالى فيه : عند إهمال السياسة ، واتباعه أمرهاتين القوتين ، وتمبده لهما ، وهما اللذان ينبغى أن يتبعاه بتأمره عليهما ، فن أسوأ حالاً من أهل سياسة الله عز وجل ، وضعيع نعمته عليه ، وترك هذه القوى فيه : هاتجة ، مضطربة : تتغالب ، وصار الرئيس منها مرقوساً ، والمملك منها مستعبداً : يتغلب معها في المهالك : حتى تتمزق ، ويتمزق معها هو أيضاً .

نهوذ بالله من الانتكاس في الخلق : الذي سببه طاعة الشيطان ، واتباع الآبالة :
فليست الإشارة بها إلى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها .
نسأل الله تعالى عصمته : ومعوته على تهذيب هذه النفوس : حتى تنتهي فيها إلى
طاعة الله : التي هي نهاية مصالحنا ، وبها نجاتنا وخلاصنا : إلى الفوز الأكبر ،
والنعم السرمدي !

سياسة النفس العاقلة

وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة ، وترك سلطان الشهوة ، يستولى عليها :
برجل معه ياقوتة حراء شريفة : لا قيمة لها من الذهب والفضة : جلالة ونفاسة .
وكان بين يديه نار تضطرم : فرماها في حباها^(١) : حتى صارت كلساً^(٢) : لا منفعة
فيها فخصرت : فخصر ضروب منافعها .
فقد علمنا الآن : أن النفس العاقلة : إذا عرفت شرف نفسها ، وأحسست بمرتبتها
من الله عز وجل : أحسنت خلافته في تربية هذه القوى وسياستها ، ونهضت بالقوة التي
أعطاه الله تعالى : إلى علوها من كرامة الله تعالى ، ومنزلتها من العلو والشرف ، ولم تخضع
للسببية^(٣) ، ولا البهيمية .

بل تقوم النفس الغضبية التي سمينها سبعية : وتقودها إلى الأدب : بحملها على حسن
طاعتها . ثم تستنمضها في أوقات هيجان هذه النفس البهيمية ، وحركتها إلى الشهوات : حتى
يقمع بهذه سلطان تلك ، وتستخدمها في تأديبها ، وتستعين بقوة هذه على تأني تلك .
وذلك أن هذه النفس الغضبية : قابلة للأدب ، قوية على قمع الأخرى كما قلنا .

(١) الحياح : الشرر الذي يطاير من النار العظيمة .

(٢) الكلس : هو المسادة التي تلبق من الحجارة بعد حرها ، وضياح خصائصها .

(٣) السببية : نسبة إلى السبع ، في سرعة غضبه ، وشدة بطشه .

وتلك النفس البهيمية : عادمة للأدب ، غير قابلة له .

وأما النفس الناطقة أعنى العاقلة ، فهي كما قال أفلاطون بهذه الألفاظ : أما هذه فمبذولة
الذهب في اللين والانمطاف .

وأما تلك فمبذولة الحديد في الصلابة والامتناع .

فإن أنت آثرت الفعل الجميل : في وقت ، وجاذبتك القوة الأخرى إلى اللذة ، وإلى
خلاف ما آثرت : فاستعن بقوة الغضب التي تثير وتهيج : بالأنفة والحمية ، وافهر بها
النفس البهيمية .

فإن غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت : فأنت في طريق الصلاح : فتسم عزيزتك ،
واحذر أن تعاودك بالطمع فيك ، والغلبة لك .

فإن لم تفعل ذلك ، ولم تكن العقبي في الغلبة لك : كنت كما قال الحكيم الأول :

لأنى أرى أكثر الناس يدعون بحبة الأفعال الجميلة ، ثم لا يحتملون المؤنة فيها على علمهم
بفضلها : فيغلبهم الترفه ، وبحبة البطالة . فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الأفعال الجميلة
فرق ، إذا لم يحتملوا مؤنة الصبر ، ويصبروا إلى تعلم تمام ما آثروه وعرفوا فضله .

واذكر مثل البئر التي تردى فيها الأعمى والبصير : فيكونان في الهلكة سواء :
إلا أن الأعمى أعذر .

ومن وصل من هذه الآداب إلى مرتبة يعتد بها ، واكتسب بها الفضائل التي
عددناها : فقد وجب عليه تأديب غيره ، وإفاضة ما أعطاه الله على أبناء جنسه !

فصلك

في تأديب الأحداث والصبيان خاصة

(نقلت أكثره من كتاب بروسن)

قد قلنا فيما تقدم : إن أول قوة تظهر في الإنسان ، وأول ما يشكون : هي القوة التي يشتاق بها إلى الغذاء ، الذي هو سبب كونه حياً ، فيتحرك بالطبع إلى اللبن : يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه ، من غير تعلم ، ولا توقيف ، أو يحدث له مع ذلك قوة على التماسه : بالصوت الذي هو مادته ، ودليله الذي يدل به على اللذة والأذى .

ثم تتزايد فيه هذه القوة ، ويتشوق بها أبداً إلى الازدياد ، والنصرف بها في أنواع الشهوات .

ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها : بالآلات التي تخلق له الشوق إلى الأفعال التي تحصل له هذه .

ثم يحدث له من الحواس : قوة على تخيل الأمور ، ويرسم في قوته الخيالية : مثالات فيتشوق إليها .

ثم تظهر فيه قوة الغضب : التي يشتاق بها إلى دفع ما يؤذيه ، ومقاومة ما يمنعه من منافعه .

فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته : انتقم منها ، وإلا التمس معونة غيره : وانتصر بوالديه : بالتصويت والبكاء .

ثم يحدث له الشوق إلى تمييز الأفعال الإنسانية خاصة : أولاً أولاً حتى يصير إلى كماله في هذا التمييز ، فيسمى حينئذ : عاقلاً .

وهذه القوى كثيرة ، وبعضها ضرورى في وجود الآخر . .
الآخيرة . وهى التى لا تراد لغاية أخرى . وهو الخير المطلق
حيث هو لسان .

فأول ما يحدث فيه من هذه القوة : الحياء ، وهو الخوف من ظهور شو
ولذلك قلنا : إن أول ما ينبغى أن يتفرس فى الصبي ، ويستدل به على عقل
فإنه يدل على أنه قد أحس بالقيح ، ومع إحساسه به هو : يحذره ويتجنبه
أن يظهر منه أو فيه .

فإذا نظرت إلى الصبي : فوجدته مستحيماً ، مطرقاً بطرفه إلى الأرض ،
الوجه ، ولا يحدق إليك : فهو أول دليل نجابته ، والشاهد لك أن نفسه قد أحس
والقيح ، وأن حيائه هو انحصار نفسه خوفاً من قيح يظهر منه ، وهذا ليس يش
من إثارة الجليل ، والحرب من القيح : بالتمييز والعقل ، وهذه النفس مستعدة للند
صالحة للعناية : لا يجب أن تهمل ، ولا تترك .

ومخالطة الأصدقاء الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة .

وإن كانت بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة : فإن نفس الصبي ساذج
لم تنتفش بعد بصورة ، وليس لها رأى ، ولا عزيمة : تميلها من شيء إلى شيء .

فإذا نقشت بصورة وقبلتها : نشأ عليها واعتادها .

فالأولى بمثل هذه النفس : أن تنبه أبدأ على حب الكرامة ، ولا سيما ما يحصل له منها
بالدين دون المال ، وبزوم سننه ووظائفه .

ثم يمدح الأخيار عنده ، ويمدح هو فى نفسه : إذا ظهر شيء جميل منه .

ويخوف من المذمة على أدنى قيح يظهر منه .

ويؤاخذ بأشبهائه للمآكل ، والمشارب ، والملابس الفاخرة ، ويزين عنده خلق النفس ، والترفع عن الحرص في المآكل خاصة ، وفي اللذات عامة .
ويحجب إليه إيثار غيره على نفسه بالغذاء ، والاقتصار على الشيء المعتدل والاقتصاد في التماسه .

الملابس

ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة : النساء ، اللاتي يزين للرجال ، ثم العبيد والحوال^(١) .
وأن الأحسن بأهل النبيل والشرف من اللباس : البياض ، وما أشبهه : حتى يترقى على ذلك ، ويسمعه كل من يقرب منه ، ويتكرر عليه ، ولم يترك مخالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته : لا سيما من أترابه ، ومن كان في مثل سنه : بمن يعاشره ويلعبه .
وذلك أن الصبي في ابتداء نشوه ، يكون على الأكثر : قبيح الأفعال : إما كلها ، وإما أكثرها : فإنه يكون كذوباً ، ويخبر ويهكي : ما لم يسمعه ولم يره ، ويكون حسوداً ، سروقاً ، نماماً ، لجوجاً : ذا فضول : أضرب شيء بنفسه ، وبكل أمر يلبسه .
ثم لا يزال به التأديب ، والسنن ، والتجارب : حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال .
فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلاً : بما ذكرناه ، ونذكره : ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار ، والأشعار : التي تجري مجرى ما تعود به بالأدب : حتى يتأكد عنده ، بروايتها وحفظها ، والمذاكرة بها ، جميع ما قدمنا .

(١) الحوال : العبيد والإماء .

ويحذر النظر في الأشعار السخيفة ، وما فيها من ذكر العشق وأهله ، وما يومه أصحابها : أنه ضرب من الظرف ، ورقة الطبع : فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جداً .

ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل ، وفعل حسن ، ويكرم عليه .

فإن خالف في بعض الاوقات ما ذكرته . فالأولى أن لا يوبخ عليه ، ولا يكشف بأنه أقدم عليه : بل يتناقل عنه تناقل من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ، ولا هم به : لا سيما إن ستره الصبي ، واجتهد في أن يخفي ما فعله عن الناس .

فإن عاد فليوبخ عليه سرّاً^(١) وليعظم عنده ما أناه : ويحذر من معاودته .

فإنك إن عودته التوبيخ ، والمكاشفة : حملته على الوقاحة ، وحرعته على معاودة ما كان استقبحه ، وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات : التي تدعو إليها نفسه ، وهذه اللذات كثيرة جداً !

آدابُ المطاعِم

والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها ، آداب المطاعِم : فيفهم أولاً : أنها إنما تراد للصحة ، لا للذة ، وأن الأغذية كلها ، إنما خلقت ، وأعدت لنا : لتصح بها أبداننا ، وتصير مادة حياتنا ، فهي تجري مجرى الأدوية ، ليتدارى بها الجوع ، والألم الحادث منه .

فكما أن الدواء : لا يرام للذة ، ولا يستكثر منه للشهوة ، فكذلك الأطعمة ، لا ينبغي أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحة البدن ، ويدفع ألم الجوع ، ويمنع من المرض : فيحقر

(١) قال الشاعر :

وجنبني النصيحة : في الجماعة

من التوبيخ : لا أرضى استماعه

تعمدني بنصحتك : في الفرادى

فإن النصيح بين الناس : نوع

عنده قدر الطعام : الذى يستعظمه أهل الشره ، ويقبح عنده صورة من شره إليه ، وينال منه فوق حاجة بدنه ، أو ما لا يرافقه : حتى يقتصر على لون واحد (١) .

ولا يرغب فى الألوان الكثيرة .

وإذا جلس مع غيره : لا يبادر إلى الطعام ، ولا يديم النظر إلى ألوانه ، ولا يحرق إليه شديداً ، ويقتصر على ما يليه ، ولا يسرع فى الأكل ، ولا يوالى بين اللقم بسرعة ، ولا يعظم اللقمة ، ولا يبتلعها : حتى يجيد مضغها ، ولا يلمخ يده ، ولا ثوبه ، ولا يلحظ من يواكله ، ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام .

ويعود أن يؤثر غيره بما يليه : إن كان أفضل ما عنده .

ثم بضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدونه ، ويأكل الخبز القفار : الذى لا آدم معه فى بعض الأوقات .

وهذه الآداب : وإن كانت جميلة بالفقراء : فهى بالأغنياء أفضل وأجمل .

وينبغى أن يستوفى غذاءه بالعشى ، فإن استوفاه بالنهار : كسل ، واحتاج إلى النوم ، وتبلد فهمه مع ذلك .

وإن منع اللحم فى أكثر أوقاته : كان أنفع له وقماً : فى الحركة والتيقظ ، وقلة البلادة ، وبعثه على النشاط والخفة .

وأما الحلواء والفاكهة : فينبغى أن يمتنع منها ألبتة إن أمكن ، وإلا فليتناول أقل ما يمكن : فإنها تستحيل فى بدنه : فتكثر انحلاله ، وتعوده مع ذلك على الشره ، ومحبة الاستكثار من المأكول .

ويعود أن لا يشرب فى خلال طعامه الماء .

فأما النبيذ وأصناف الأبرية المسكرة : فإياها وإياها ، فإنها تضره فى بدنه ونفسه ، وتحمله على سرعة الغضب ، والتهور ، والإقدام على القبائح ، والفحشاء ، وسائر الخلال المذمومة .

(١) قال صلى الله تعالى عليه وسلم « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه » .

آداب مستنوعة

ولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل الشرب ، إلا أن يكون أهل المجلس : أدباء فضلاء (١) .

وأما غيرهم فلا ، لئلا يسمع الكلام القبيح ، والسخافات التي تجري فيه .

وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الأدب التي يتعلمها ، ويتعب تعباً كافياً .

وينبغي أن يمنع من كل فعل : يستره ويخفيه .

فإنه ليس يخفى شيئاً ، إلا وهو يظن أو يعلم أنه قبيح .

ويمنع من النوم الكثير : فإنه يقبحه ، ويغفل ذهنه ، ويميت خاطره : هذا بالليل ، فأما بالنهار ، فلا ينبغي أن يعود البتة .

ويمنع أيضاً من الفراش الوطء ، وجميع أنواع الترفه : حتى يصلب بدنه ، ويتعود الحشونة ، ولا يعود الخيش (٢) ، والأسراب (٣) في الصيف ، ولا الأوبار والنيران : في الشتاء ، للأسباب التي ذكرناها .

ويعود المشي ، والحركة ، والركوب ، والرياضة : حتى لا يعود أضعافاً .

(١) وأين الأدب والفضل : عند من أساء الأدب مع الله : الذي خلقه وسواء ، ومن الشرب : منه ونهاه !

بل الواجب أن يمتنع من مجالس الشرب البتة . فشاهد القمار لا بد أن يصبر لاهياً ، وشاهد الشرب لا بد أن يصبر - يوماً ما - شارباً ، وكل قرين بالمقارن يقتدى .

(٢) الخيش : ثياب تتخذ من الكتان ، أو هو ثياب حريضة بالقصب .

(٣) الأسراب : لم نعهد في كتب اللغة ما يدل عليه ، ولعله ثياب رقيقة : تلبس في الصيف . أو ثوب محلي بالخرز ، وكل هذه المعاني محتملها الكلمة .

ويعود المشى : أن لا يكشف أطرافه ، ولا يسرع في المشى ، ولا يرخي يديه ، بل يضمهما إلى صدره ، ولا يربى شعره ، ولا يزين بملايس النساء ، ولا يلبس خاتماً إلا وقت حاجته إليه ، ولا يفتخر على أقرانه ، بشيء مما يملكه والداه ، من مأكله وملابسه ، وما يجرى مجراه ، ولا يشين^(١) : بل يتواضع لكل أحد ، ويكرم كل من عاشره .

ولا يتوصل بشرف : إن كان له ، أو سلطان من أهله : إن اتفق إلى غضب من هو دونه : أو استهزاء من لا يمكنه أن يرده عن هواه ، أو تطاوله عليه .
كن اتفق له أن كان خاله وزيراً أو عمه سلطاناً : فتطرق به إلى هزيمة أقرانه ، وسلم لإخوانه^(٢) ، واستباحة أموال جيرانه ومعارفه .

وينبغي أن يعود أن لا يبصق في مجالسه ، ولا يتمنخط ، ولا يتشاءب بمحضرة غيره ، ولا يضع رجلاً على رجل ، ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ، ولا يعمد رأسه بيديه : فإن هذا دليل الكسل ، وأنه قد بانغ به التقيح إلى أن لا يحمل رأسه . حتى يستعين بيده .

ويعود أن لا يكذب ، ولا يحلف البتة : لا صادقاً ، ولا كاذباً ، فإن هذا قبيح بالرجال : مع الحاجة إليه في بعض الأوقات .
فأما الصبي : فلا حاجة به إلى اليمين .

ويعود أيضاً قلة الكلام : فلا يتكلم إلا جواباً .

ولإذا حضر من هو أكبر منه : اشتغل بالاستماع منه ، والصمت له .

ويمنع من خبيث الكلام ، وهجينه^(٣) ، ومن السب ، واللعن ، واغوا القول .

ويعود حسن الكلام وظريفه ، وجميل اللفاء وكريمه ، ولا يرخص له أن يستمع لأضدادها من غيره .

(١) الشين : العيب والقيح ، وهو ضد الزين . ومن الشين : أن يكون غليظاً متكبراً .

(٢) أراد بسلم إخوانه : خدلائهم ، وإحاطهم ، وتركهم لعدوهم .

(٣) هجين الكلام : سيؤه ، وأرذله .

ويعود خدمة نفسه ، ومعلمه ، وكل من كان أكبر منه .
وأحوج الصبيان إلى هذا الأدب : أولاد الأغنياء والمترفين .
وينبغي : إذا ضربه المعلم : أن لا يصرخ ، ولا يستشفع بأحد . فإن هذا فعل الملاميک ،
ومن هو خوار ضعيف .
ولا يعير أحداً إلا بالقبيح ، والسيئ من الأدب .
ويعود أن لا يوحش الصبيان : بل يبرهم ، ويكافئهم على الجليل : بأكثر منه : لئلا
يتعود الرج على الصبيان وعلى الصديق .
ويمنع إلىه الفضة والذهب ، ويحذر منهما : أكثر من تحذير السباع والحيات
والمقارب والأفاعى .
فإن حب الفضة والذهب : آفته أكثر من آفات السموم .
وينبغي أن يؤذن له في بعض الأوقات : أن يلعب لعباً جميلاً : ليستريح إليه من
تعب الأدب .
ولا يكون في لعبه : ألم ولا تعب شديد .
ويعود طاعة والديه ، ومعلميه ، ومؤدبيه .
وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم ، وبها بهم .
وهذه الآداب النافعة للصبيان : هي للكبار من الناس أيضاً نافعة ، ولكنها للأحداث
أنفع : لأنها تعودهم بحبة الفضائل ، وينشأون عليها : فلا يثقل عليهم تجنب الرذائل .
ويمهل عليهم بعد ذلك : جميع ما ترسمه الحكمة ، وتحدده الشريعة والسنة .
ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من اللذات القبيحة ، وتكفهم عن الانهماك
في شيء منها ، والفكر الكثير فيها ، وتسوقهم إلى مرتبة الفلسفة العالية ، وترقيهم إلى معالي
الأمور التي وصفناها في أول الكتاب : من التقرب إلى الله عز وجل ، ومجاورة الملائكة :

مع حسن الحال فى الدنيا ، وطيب العيش ، وجميل الاحدوثة ، وقلة الاعداء ، وكثرة المداح ، والراغبين فى مودته من الفضلاء خاصة .

فاذا تجاوز هذه الرتبة ، وبلغ أيامه إلى أن يفهم أغراض الناس ، وعواقب الأمور : فهم أن الغرض الأخير من هذه الأشياء : التى يقصدها الناس ، ويحرصون عليها : من الثروة ، واقتناء الضياع ، والعبيد ، والخيل ، والفرش ، وأشياء ذلك : إنما هو لترفيه البدن وحفظ الصحة .

وأن يبقى على اعتداله مدة ما .

وأن لا يقع فى الأغراض ، ولا تفجأه المنية .

وأن يهنأ بنعمة الله عليه ، ويستعد لدار البقاء والحياة السرمدية .

وأن اللذات كلها فى الحقيقة : هى خلاص من آلام وراحات من تعب .

فاذا عرف ذلك وتحققه ، ثم تعود به بالسيرة الدائمة ، وعود الرياضيات : التى تحرك الحرارة الغريزية ، وتحفظ الصحة ، وتغنى الكسل ، وتطرد البلادة ، وتبعث النشاط ، وتذكى النفس .

فمن كان عموماً مترفاً : كانت هذه الأشياء التى رسمتها أصعب عليه ، لكثرة من يحتف به ، ويفويه ، ولموافقة طبيعة الإنسان فى أول ما تنشأ هذه اللذات ، وإجماع جمهور الناس على نيل ما أمكنهم منها . وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم .

فأما الفقراء : فالأمر عليهم أسهل ، بل هم قريبون إلى الفضائل ، قادرون عليها ، متمكنون من نيلها والإصابة منها .

وحال المتوسطين من الناس : متوسطة بين هاتين الحالتين .

وقد كان ملوك الفرس الفضلاء : لا يربون أولادهم بين حشمتهم ، وخواصهم : خوفاً عليهم من الأحوال التى ذكرناها ، ومن سماع ما حذرت منه . وكانوا ينفذونهم مع ثقاتهم إلى النواحي البعيدة منهم .

وكان يتولى تربيتهم : أهل الجفاء ، وخشونة العيش ، ومن لا يعرف التمتع ، ولا الترفه ،
وأخبارهم في ذلك مشهورة .

وكثير من رؤسائهم في زماننا هذا : ينقلون أولادهم عند ما ينشأون : إلى بلادهم
ليتمودوا بها هذه الأخلاق ، ويبعدوا عن عادات أهل البلدان الرديئة .

وإذ قد عرفت هذه الطرق المحمودة ، في تأديب الأحداث : فقد عرفت أضرارها .
أعني أن من نشأ على خلاف هذا المذهب من التأديب : لم يرج فلاحه ، ولا ينبغي أن
يشتغل بصلاحه وتقويمه : فإنه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشى : الذى لا يطمع في رياضته .
فإن نفسه العاقلة : تصير غادمة لنفسه البهيمية ، ولنفسه الغضبية : فهو منهك في مطالبتها
من النزوات .

وكما أنه لا سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشية : التى لا تقبل التأديب ، كذلك
لا سبيل إلى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها ، وأمن قليلا في السن .

اللهم إلا أن يكون في جميع أحواله : عالماً بقبح سيرته ، ذاماً لها ، عائباً على نفسه ،
عازماً على الإقلاع والإجابة .

فإن مثل هذا الإنسان : من يرجى له النزوع عن أخلاقه بالتدريج ، والرجوع
إلى الطريقة المثلى : بالتوبة ، وبمصاحبة الأخيار ، وأهل الحكمة ، وبالإكباب
على التفلسف .

وإذ قد ذكرنا الخلق المحمود ، وما ينبغي أن يؤخذ به الأحداث والصبيان : فتحسن
واصفون جميع القوى التى تحدث للحيوان أولاً أولاً إلى أن ينتهى إلى أقصى السكال
في الإنسانية .

فإنك شديد الحاجة إلى معرفة ذلك : لتبتدى على الترتيب الطبيعى في تقويم واحد
منها فتقول :

الأجسام الطبيعية

إن الأجسام الطبيعية كلها : تشترك في الحد الذى يعمها : ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة ، والصور التى تحدث فيها .

فإن الجماد منها : إذا قبل صورة مقبولة عند الناس : صار بها أفضل من الطينة الأولى : التى لا تقبل تلك الصورة .

فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات : صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد . وتلك الزيادة : هى الاغتذاء ، والنمو ، والامتداد فى الأفطار ، واجتذاب ما يوافقه من الأرض والماء ، وترك ما لا يوافقه ، ونفض الفضلات التى تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ^(١) .

وهذه هى الأشياء التى ينفصل بها النبات من الجماد ، وهى حال زائدة على الجسمية التى حددناها . وكانت حاصلة فى الجماد .

وهذه الحالة الزائدة فى النبات : التى شرف بها على الجماد تتفاضل . وذلك أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة : كالمربجان وأشباهه . ثم يتدرج فيها : فيحصل له من هذه الزيادة شىء بعد شىء : فبعضه ينبت من غير زرع ، ولا بذر ، ولا يحفظ نوعه بالثر والبذر . ويكفيه فى حدوثه : امتزاج العناصر ، وهبوب الرياح ، وطلوع الشمس . فلذلك هو فى أفق الجمادات ، وقريب الحال منها . ثم تزداد هذه الفضيلة فى النبات : فيفضل بعضه على بعض : بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الإثمار ، وحفظ النوع بالبذر : الذى يخلف به مثله . فتصير هذه الحالة زائدة فيه ، وبميزة له عن حال ما قبله .

ثم تقوى هذه الفضيلة فيه حتى يصير فضل الثالث على الثانى : كفضل الثانى على الأول . ولا يزال يشرف ويفضل بعضه على بعض : حتى يبلغ إلى أفقه ، ويصير فى أفق الحيوان :

الصموغ : جمع صمغ . وأريد بذلك : ما يخلف فى الجسم من أذى الأمعة الدسمة .

وهي كرام الشجر : كالزيتون ، والرمان ، والكرم ، وأصناف الفواكه . إلا أنها بعد مختلطة القوى : أعنى أن قوى ذكورها وإناثها : غير متميزة . فهي تحمل وتلد المثل ، ولم تبلغ غاية أفعها الذى يتصل بأفق الحيوان . ثم تزداد وتمن في هذا الأفق : إلى أن تصير في أفق الحيوان : فلا تحتل زيادة . وذلك أنها إن قبلت زيادة يسيرة : صارت حيواناً ، وخرجت عن أفق النبات : فحينئذ تتميز قواها ، ويحصل فيها ذكورة وأنوثة ، وتقبل من فضائل الحيوان : أموراً تتميز بها عن سائر النبات والشجر : كالنخل الذى طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها . ولم يبق بينه وبين الحيوان : إلا مرتبة واحدة : وهي الانقلاع من الأرض ، والسعى إلى الغذاء .

وقد روى في الخبر ما هو كالإشارة ، أو كالرمز إلى هذا المعنى . وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أكرموا عما تكم النخل : فإنها خلقت من بقية طينة آدم ، فإذا تحرك النبات ، وانقلع من أفعه ، وسعى إلى غذائه ، ولم يتقيد في موضعه : إلى أن يصير إليه غذاؤه : وكونت له آلات أخر : يتناول بها حاجاته : التي تكملة : فقد صار حيواناً .

وهذه الآلات تتزايد في الحيوان : من أول أفعه ، وتتفاضل فيه : فيشرب فيه بعضها على بعض . كما كان ذلك في النبات . فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة : حتى تظهر فيه قوة الشعور باللذة ، والأذى : فيلتذ بصوله إلى منافعه ، ويتألم بوصول مضاره إليه . ثم يقبل إلهام الله عز وجل إياه : فيتهدى إلى مصالحه : فيطلبها . وإلى أضراره : فيهرب منها .

وما كان من الحيوان في أول أفق النبات : فإنه لا يتزوج ، ولا يخلف المثل : بل يتولد : كالديدان ، والذباب ، وأصناف الحشرات الخسيسة .

ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة : كما كان في النبات سواء .

ثم تحدث فيه قوة الغضب : التي ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه : فيعطى من السلاح بحسب قوته ، وما يطبق استعماله ، فإن كانت قوته الغضبية شديدة : كان سلاحه تاماً قوياً . وإن

كانت ناقصة : كان ناقصاً . وإن كانت ضعيفة جداً : لم يعط سلاح البتة . بل أعطى آلة الحرب : كشدة العدو ، والقدرة على الحيل : التي تنجيها من مخاوفه .

وأنت ترى ذلك عياناً من الحيوان : الذي أعطى القرون ، التي تجري له بجري الرماح ، والذي أعطى الأنياب والمخالب : التي تجري له بجري السكاكين والخناجر .

والذي أعطى آلة الرمي التي تجري له بجري الذبل والنشاب .

والذي أعطى الحوافر التي تجري له بجري الدبوس والطبرزين (١) .

فأما ما لم يعط سلاحاً : لضعفه عن استعماله ، ولقلة شجاعته ، ونقصان قوته الغضبية ، ولأنه لو أعطيه : لصار كلاً عليه : فقد أعطى آلة الحرب ، والحيل : بجودة العدو ، والخفة ، والختل (٢) ، والمراوغة : كالآرانب وأشباهها .

ولإذا تصفحت أحوال الموجودات : من السباع ، والوحش ، والطيور : رأيت هذه الحكمة مستمرة فيها ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين : لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين .

فأما الإنسان فقد عوض من هذه الآلات كلها : بأن هدى إلى استعمالها كلها ، وسخرت هذه كلها له ، وسنتكم على ذلك في موضعه .

فأما أسباب هذه الأشياء كلها ، والشكوك التي تعترض في قصد بعضها بعضاً : بالتلف والأنواع من الأذى : فليس يليق بهذا الموضع ، وسأذكرها إن أقر الله في الآجل : عند بلوغنا إلى الموضع الخاص بها .

(١) الطبرزين : فارسي معرب . وهو اسم آلة : تستعمل في الحروب : يطلقها الفارس بمجانبه . وهي تشبه العأس . وتعرف - في العربية - بالطبر : يستعملها القصابون . وهي ما يسمونه بالسماطور (الشماطور) أي الذي يشطر اللحم والعظم وتسمى (بلطة) .

(٢) الختل : المكر ، والدهاء .

مراتب الحيوان

ونعود إلى ذكر مراتب الحيوان فنقول : إن ما أهدى منها إلى الازدواج ، وطلب النفس ، وحفظ الولد وتربيته ، والإشفاق عليه ، بالسكن والعش واللباس . كما نشاهد فيما يلد ويبيض ، وتغذيته إما باللبن ، وإما بقل الغذاء إليه : فإنه أفضل مما لا يهتدى إلى شيء منها .

ثم لا تزال هذه الأحوال تتزايد في الحيوان : حتى يقرب من أفق الإنسان .
فحينئذ يقبل التأديب ، ويصير يقبوله للأدب : ذا فضيلة يتميز بها من سائر الحيوانات .
ثم تتزايد هذه الفضيلة في الحيوانات ، حتى يشرف بها ضروب الشرف : كالفرس ، والبازي (١) المعلم .

ثم يصير من هذه المرتبة ، إلى مرتبة الحيوان الذي يحاكي الإنسان من تلقاء نفسه ، ويتشبه به من غير تعليم : كالفرده ، وما أشبهها ، ويبلغ من ذكائها : أن تستكن في التأديب : بأن ترى الإنسان يعمل عملاً فتعمل مثله ، من غير أن تحوج الإنسان إلى لعب بها ، ورياضة لها .

وهذه غاية أفق الحيوان : التي إن تجاوزها ، وقبل زيادة بسيرة : خرج بها عن أفقه ، وصار في أفق الإنسان : الذي يقبل العقل ، والتمييز ، والنطق ، والآلات التي يستعملها ، والصور التي تلامها .

فإذا بلغ هذه الرتبة : تحرك إلى المعارف ، واشتاق إلى العلوم ، وحدث له قوى ، وملكات ، ومواهب من الله عز وجل : يقتدر بها على الترقى ، والإمعان في هذه الرتبة . كما كان ذلك في المراتب الأخرى التي ذكرناها .

(١) البازي : نوع من العقور : يعلم ، ويتخذ لصيد .

وأول هذه المراتب من الأفق الإنساني : المتصل بآخر ذلك الأفق الحيواني : مراتب الناس : الذين يسكنون في أقاصى المعمورة : من الشمال والجنوب : كأواخر الزك ، من بلاد أجوج ومأجوج ، وأواخر الزنج ، وأشباههم : من الأمم التي لا تميز عن القروء إلا بمرتبة يسيرة .

ثم تتزايد فيهم قوة التمييز ، والفهم : إلى أن يصيروا إلى وسط الأقاليم ، فيحدث فيهم الذكاء ، وسرعة الفهم ، والقبول للفضائل .

وإلى هذا الموضع ينتهى فعل الطبيعة : التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات .

ثم يستعد بهذا القبول : لاكتساب الفضائل واقتنائها : بالإرادة ، والسمي ، والاجتهاد : الذي ذكرناه فيما تقدم ، حتى يصل إلى آخر أفقه .

فإذا صار إلى آخر أفقه : اتصل بأول أفق الملائكة . وهذا أعلى مرتبة الإنسان . وعندها تتأحد الموجودات : ويتصل أولها بآخرها .

وهو الذى يسمى : دائرة الوجود . لأن الدائرة : هي التي قيل في حدها : إنها خط واحد : يبتدىء بالحركة من نقطة ، وينتهى إليها بعينها .

ودائرة الوجود : هي المتأحدة : التي جعلت الكثرة وحدة . وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية : على موجدها ، وحكمته ، وقدرته ، ووجوده : تبارك اسمه ، وتعالى جده ، وتقدس ذكره !

ولولا أن شرح هذا الموضوع : لا يليق بصناعة تهذيب الأخلاق : لشرحته ، وأنت تقف عليه إن بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله .

وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه ، وفهمته : اطلمت على الحالة التي خلقت ، وندبت إليها ، وعرفت الأفق الذى يتصل بأفقه ، وتنقلك في مرتبة بعد مرتبة ، وركوبك طبقاً عن طبق ، وحدث لك الإيمان الصحيح ، وشهدت ما غاب من غيرك : من الدماء . وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة : التي مبدؤها تعلم المتطابق . فإنه الآلة في تقويم الفهم ، والعقل الغريزي .

ثم الوصول به إلى معرفة الخلاق وطبائعها .

ثم التعلّق بها ، والتوسع فيها ، والتوسل منها إلى العلوم الإلهية .

وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز وجل ، وعطاياه : فيأتيك الفيض الإلهي ؛ فتسكن عن قلق الطبيعة ، وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية ، وتلاحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولاً فأولاً : من مراتب الموجودات .

وعلمت أن كل مرتبة منها : محتاجة إلى ما قبلها في وجودها .

وعلمت أن الإنسان ، لا يتم له كماله : إلا بعد أن يحصل له ما قبله .

ولإذا صار إنساناً كاملاً ، وبلغ غاية أفقه : أشرق نور الأفق الأعلى عليه : وصار إما حكماً تاماً تأتيه الإلهامات : فيما ينصرف فيه ، من المحاولات الحكيمة ، والتأييدات العلوية في التصويرات العقلية (١) .

ولما نبياً مؤيداً يأتيه الوحي على ضروب المنازل : التي تكون له عند الله تعالى ذكره .

فيكون حينئذ ، واسطة بين الملائ الأعلى ، والملائ الأسفل .

وذلك بتصوره حال الموجودات كلها : والحال التي ينتقل إليها من حال الإنسية ، ومطالعة الآفاق التي ذكرناها .

وحينئذ يفهم عن الله عز وجل قوله (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) .

وتصور معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

على قلب بشر) .

ولإذا بلغ منا السلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة : التي أهل الإنسان لها ،

ولسنا أحواله التي يترقى فيها ، وأنه يكون أولاً بالشوق إلى المعارف والعلوم : فينبغي أن

نزيد في بيانه وشرحه فنقول :

(١) جاء في الحديث القدسي من رب العزة سبحانه وتعالى « . . . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي : مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته : كنت سميعاً الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذه » . . .

الشوق إلى المعارف والعلوم

إن هذا الشوق : ربما ساق الإنسان على منهج قويم ، وقصد صحيح : حتى ينتهي إلى غاية كماله ، وهي سعادته التامة .

وقلما يتفق ذلك ، وربما اعوج به عن السمت والسنن ، وذلك لأسباب كثيرة : يطول ذكرها ، ولا حاجة بك إلى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك .

فكما أن الطبيعة : المدبرة للأجسام : ربما شوقت إلى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي ، لعل تحدث به ، وآفات تطرأ عليه : بمنزلة من يشاق إلى أكل الطين ، وما جرى مجراه : مما لا يكمل طبيعة الجسد ، بل يهدمه ويفسده .

كذلك أيضاً النفس الناطقة : ربما اشتاقت إلى النظر والتمييز الذي لا يكملها ، ولا يشوقها نحو سعادتها ، بل يحركها إلى الأشياء التي تعوقها ، وتقصر بها عن كمالها : فحينئذ يحتاج إلى علاج نفساني روحاني : كما احتاج في الحالة الأولى : إلى طب طبيعي جسماني .

ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين ، وإلى المؤدبين والمسددين . فإن وجود تلك الطبائع الفائقة التي تنساق بذاتها من غير توقف إلى السعادة ، عسرة الوجود ، ولا توجد إلا في الأزمنة الطوال ، والمدد البعيدة .

وهذا الأدب الحق : الذي يؤدينا إلى غايتنا : يجب أن نلاحظ فيه : المبدأ الذي يجرى بجرى الغاية : حتى إذا لحظت الغاية : تدرج منها إلى الأمور الطبيعية ، على طريق التحليل ، ثم يبتدىء من أسفل على طريق التركيب : فيسلك فيها إلى أن ينتهي إلى الغاية التي لحظت أولاً .

وهذا المعنى : هو الذي أحوجنا في هذا الكتاب ، وفي فصول آخر منه : أن نذكر أشياء طالية لا تليق بهذه الصناعة : ليتشوق إليها من يستحقها .

وليس يمكن الإنسان أن يشتاق إلى ما لا يعرفه البتة .
فإذا لحظها من فيه قبول لها ، وعناية بها : عرفها بعض المعرفة ، فلتشوقها ، وسعى
نحوها ، واحتمل التعب والنصب فيها .
ويدبغى أن يعلم أن كل إنسان : معد نحو فضيلة ما ، فهو إليها أقرب ، وبالوصول
إليها أخرى .
ولذلك لا تصير سعادة الواحد من الناس : غير سعادة الآخر : إلا من اتفق له نفس
صافية ، وطبيعة فائقة : فينتهى إلى غايات الآءور ، وإلى غاية غاياتها .
أعنى السعادة القصوى : التي لا . مادة بعدها

الواجب على الحاكم

ولاجل ذلك : يجب على مدير المدن ، أن . ق كل إنسان نحو سعادته : التي تخصه .
ثم يقسم عنايته بالناس ، وينظره لهم بقسمين :
أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم : بالعلوم الفكرية .
والآخر في تسديدهم نحو الصناعات ، والأعمال الحسية .
وإذا سددهم نحو السعادة الفكرية : بدأ بهم من الغاية الأخيرة : على طريق التحليل ،
ووقف بهم عند القوى التي ذكرناها .
وإذا سددهم نحو السعادة العملية : بدأ بهم من عند هذه القوى وانتهى بهم إلى تلك الغاية .
ولما كان غرضنا في هذا الكتاب : السعادة الخلقية ، وأن تصدر عنا الأفعال كلها جميلة
كما رسمنا في صدر الكتاب وعملناه نحى الفلسفة خاصة : لا للعوام ، وكان النظر يتقدم العمل :

وجب أن نذكر الخير المطلق ، والسعادة الإنسانية : لتلحظ الغاية الأخيرة ، ثم نطلب بالأفعال الإرادية التي ذكرنا جعلها في المقالة الأولى .

وأرسطوطاليس إنما بدأ كتابه بهذا الموضع ، وافتتحه بذكر الخير المطلق : ليعرف ويتشوق .

ونحن نذكر ما قاله ، ونقبه بما أخذناه أيضاً عنه في مواضع آخر : ليجتمع ما فرقه وتضيف إلى ذلك : ما أخذناه عن منسرى كتبه ، المنقلين لحكمته : نحو استطاعتنا ، والله الموفق المؤيد ؛ فإن الخير بيده وهو حسبنا ولعمركم الوكيل !

المقالة الثالثة

النجير والسعادة

الفرق بين الخير والسعادة

نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة : بذكر الفرق بين الخير والسعادة ، بعد أن نذكر اللفاظ أرسطوطاليس اقتداء به ، وتوفية لحقه فنقول :

إن الخير على ما حدده واستحسنه من آراء المتقدمين : هو المقصود من الكل ، وهو الغاية الأخيرة ، وقد يسمى الشيء النافع في هذه الغاية خيراً .

فأما السعادة : فهي الخير : بالإضافة إلى صاحبها ، وهي كمال له .

فالسعادة إذًا : خير ما ، وقد تكون سعادة الإنسان : غير سعادة الفرس ، وسعادة كل شيء في تمامه وكماله الذي يخصه .

فأما الخير الذي يقصده الكل ، بالشوق : فهو طبيعة تقصد ، ولها ذات : وهو الخير العام للناس : من حيث هم ناس ، فهم بأجمعهم مشتركون فيها .

فأما السعادة : فهي خير ما : لواحد واحد من الناس ، فهي إذًا بالإضافة : ليست لها ذات معينة ، وهي تختلف بالإضافة إلى قاصديها .

فلذلك يكون الخير المطلق : غير مختلف فيه .

وقد يظن بالسعادة : أنها تكون لغير الناطقين ، فإن كان ذلك : فإنما هي استعدادات فيها : لقبول تماماتها ، وكمالاتها : من غير قصد ، ولا روية ، ولا إرادة ، وتلك الاستعدادات : هي الشوق ، أو ما يجري مجرى الشوق من الناطقين بالإرادة .

فأما ما يتأتى للحيوانات : في مآكلها ، ومشاربها ، وراحاتها : فينبغي أن يسمى مجتأ ، أو اتفاقاً ، ولا يؤهل لاسم السعادة : كما يسمى في الإنسان أيضاً .

ولنمّا استحسن الحد الذي ذكرنا للخير المطلق : لأن العقل : لا يطلق السعى والحركة : إلا إلى نهاية ، وهذا أول في العقل .

ومثال ذلك : أن الصناعات ، والهمم ، والتدابير الاختيارية : كلها يقصد بها خير ما .
وما لم يقصد به خير ما : فهو عبث ، والعقل يحظره ، ويمنع منه ، وبالواجب صار
الخير المطلق : هو المقصود إليه من كل الناس .

ولكن بقى أن يعلم ما هو ؟ وما الغاية الأخيرة منه التي هي غاية الخيرات : التي ترتقى
الخيرات كلها إليها ؟ حتى نجهله غرضنا ، ونتوجه إليه ، ولا نلتفت إلى غيره ، ولا تنتشر
أفكارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي إليه : إما تأدية بعيدة ، وإما تأدية قريبة ،
ولا نغفل أيضاً فيما ليس بخير : فنظنه خيراً . ثم نفق أعمارنا في طلبه ، والتعب به ،
وكلا سنيته بمشيئة الله تعالى وعونه !

أقسام الخَيْر

الخير على ما قسمه أرسطوطاليس^(١) ، وحكاه عنه قرقوريوس وغيره . قال :
الخيرات : منها ما هي شريفة ، ومنها ما هي ممدوحة ، ومنها ما هي بالقوة كذلك . وما هي
نافعة فيها .

فالشريفة منها : هي التي شرفها من ذاتها ، وتجعل من اقتناها : شرفاً ، وهي
الحكمة : والعقل .

والممدوحة منها : مثل الفضائل ، والأفعال الجميلة الإرادية ، والتي هي بالقوة مثل
التيق ، والاستعداد . لنيل الأشياء التي تقدمت .

(١) أرسطوطاليس : من أكابر فلاسفة اليونان ، ومن أعظم مفكرى العالم ، وقد كان
مؤدباً لاليسكندر ، وآيئنه : لا حصر لها : في المنطق ، والطبيعات ، والإلهيات ، والأخلاق ، وما وراء
الطبيعة ، وقد تأثر بتأينيه : مفكروا العرب وفلاسفتهم ، ومن أهم من نقل عنه : إسحاق بن حنين .
مؤسس مذهب المشائين .

والثاففة : هى جميع الأشياء : التى تطلب لذاتها ، بل ليتوصل بها إلى الخيرات .
وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها ما هى غايات ، ومنها ما ليست بغايات ،
والغايات : منها ما هى تامة ، ومنها ما هى غير تامة . فالتى هى تامة : كالسعادة .
وذلك أنا إذا وصلنا إليها : لم نحتاج أن نستزيد إليها بشئ آخر .
والتى هى غير تامة : فكالصحة ، واليسار . من قبيل أنا إذا وصلنا إليها : احتجنا أن
نستزيد فنقتنى أشياء أخرى .

وأما التى ليست بغاية البتة : فكالعلاج ، والتعلم ، والرياضة .
وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها ما هو مؤثر لأجل ذاته .
ومنها ما هو مؤثر لأجل غيره . ومنها ما هو مؤثر للأمرين جميعاً .
ومنها ما هو خارج عنهما .
وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها ما هو خير على الإطلاق .
ومنها ما هو خير عند الضرورة ، والاتفاقات : التى تتفق لبعض الناس ، وفى وقت
دون وقت .

وأيضاً منها ما هو خير لجميع الناس ، ومن جميع الوجوه ، وفى جميع الأوقات .
ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ، ولا من جميع الوجوه .
وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها ما هو فى الجوهر . ومنها ما هو فى الكمية .
ومنها ما هو فى الكيفية ، وفى سائر المقولات : كالفوى ، والمسلكات .
ومنها كالأحوال ، ومنها كالأفعال ، ومنها كالغايات . ومنها كالآلات .
ووجود الخيرات فى المقولات كلها : يكون على هذا المثال .
أما فى الجوهر أعنى ما ليس بمرض . فالله تبارك وتعالى : هو الخير الأول .
فإن جميع الأشياء : تتحرك فحده بالشوق إليه ، ولأن مآل الخيرات الإلهية : من
البقاء ، والسرمدية ، والتمام منه .

وأما في الكمية : فالعدد المعتدل ، والمقدار المعتدل . وأما في الكيفية : فكالذات .
وأما في الإضافة : فكالصدقات والرياسات .
وأما في الإين والتمق : فكالمكان المعتدل ، والزمان الأتيق البهق .
وأما في الموضع : فكالقعود ، والاضطجاع ، والائكاء المواقف .
وأما في الملك : فكالأموال ، والمنافع .
وأما في الانفعال : فكالاسماع الطيب ، وسائر المحسوسات المؤثرة .
وأما في الفعل : فكنفاذ الأمر ، ورواج الفعل .
وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها معقولات ، ومنها محسوسات .

السَّعادة

وأما السَّعادة ، فقد قلنا : إنها خير ما ، وهي تمام الخيرات وغاياتها ، والتمام : هو الذي إذا بلغنا إليه : لم نحتاج معه إلى شيء آخر .
فلذلك نقول : إن السَّعادة : هي أفضل الخيرات . ولسكنا نحتاج في هذا التمام الذي هو الغاية القصوى : إلى سعادات أخرى ، وهي التي في البدن ، والتي خارج البدن .
وأرسطوطاليس^(١) يقول : إنه يمسر على الإنسان أن يفعل الأفعال الشريفة بلا مادة . مثل اتساع اليد ، وكثرة الاصدقاء ، وجودة البخت .

قال : ولهذا ما احتاجت الحكمة إل صناعة الملك : في إظهار شرفها .

قال : ولهذا قلنا : إن كان شيء : عطية من الله تعالى ، وموهبة للناس : فهو السَّعادة ، لأنها عطية منه عز اسمه ، وموهبة في أشرف منازل الخيرات ، وفي أعلى مراتبها ، وهو خاصة بالإنسان التام ، ولذلك لا يشاركه فيها من ليس بتمام : كالصبيان ومن يجرى مجراهم .

وأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيم : فبى خمسة أقسام :

أحدها : فى صحة البدن ، ولطف الحواس . ويكون ذلك من اعتدال المزاج : أعنى أن يكون جيد السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس .

والثانى : فى الثروة ، والأعوان ، وأشباههما ، حتى يتسع لأن يضع المال فى موضعه ، ويعمل به سائر الخيرات ، ويواسى منه أهل الخيرات خاصة ، والمستحقين عامة . ويعمل به كل ما يزيد فى فضائله ، ويستحق الثناء والمدح عليه .

والثالث : أن تحسن أحوالته فى الناس ، وينشر ذكره بين أهل الفضل : فيكون مدوحاً بينهم ، ويكثرون الثناء عليه : لما يتصرف فيه : من الإحسان والمعروف .

والرابع : أن يكون منجحاً فى الأمور . وذلك إذا استقم كل ما روى فيه ، وعزم عليه : حتى يصير إلى ما يأمله منه .

والخامس : أن يكون جيد رأى ، صحيح الفكر ، سليم الاعتقادات : فى دينه وغير دينه ، بريئاً من الخطأ والزلل ، جيد المشورة فى الآراء .

فن اجتمعت له هذه الأقسام كلها : فهو السعيد الكامل : على مذهب هذا الرجل الفاضل . ومن حصل له بعضها : كان حظله من السعادة بحسب ذلك .

وأما الحكماء قبل هذا الرجل : مثل فيثاغورس^(١) ، وبقرات^(٢) ، وأفلاطون ، وأشباههم : فإنهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة : كلها فى النفس وحدها .

(١) فيثاغورس : فيلسوف يونانى . إمام فى الفلسفة الرياضية ، تفرغ لدراسة الحكمة ، وعاش مع أتباعه حياة مشتركة فى الزهد ، وإليه يعزى تقوم الحساب : المعروف بمجدول فيثاغورس : فى الضرب . وكان يقول بتناسخ الأرواح ، وقيام حركة الكون على الأرقام .

(٢) بقرات ، أو أبقرات : أشهر الأطباء الأقدمين . ولد باليونان عام ٤٦٠ قبل الميلاد . وله مصنقات كثيرة : ترجم بعضها إلى العربية ، منها : مقدمة المعرفة ، ومبادئ الإنسان . وتوفى عام ٣٧٧ قبل الميلاد . وهو أشهر الأطباء على الإطلاق ، وله قسم مشهور : يقسمه الأطباء : قبل منازلة المهنة حتى يومنا هذا .

ولذلك لما قسموا السعادة : جعلوها كلها في قوى النفس التي ذكرناها في أول الكتاب : وهي الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدالة .

وأجمعوا على أن هذه الفضائل : هي كافية في السعادة ، ولا يحتاج معها إلى غيرها : من فضائل البدن ، ولا ما هو خارج البدن .

فإن الإنسان إذا حصل تلك الفضائل : لم يضره في سعادته : أن يكون سقيماً ، ناقص الأعضاء ، مبتلى بجميع أمراض البدن .

اللهم إلا أن يلحق النفس منها مضرة في خاص أفعالها : مثل فساد العقل ، ورداءة الذهن ، وما أشبههما .

وأما الفقر ، والخمول ، وسقوط الحال ، وسائر الأشياء الخارجة عنها : فليست عندهم بقادحة في السعادة البتة .

وأما الروافيون^(١) وجماعة من الطبيعيين : فإنهم جعلوا البدن : جزء من الإنسان ، ولم يجعلوه آلة : كما شرحناه فيما تقدم .

فلذلك اضطروا إلى أن يجعلوا السعادة : التي في النفس : غير كاملة إذا لم يقترن بها سعادة البدن ، وما هو خارج البدن أيضاً .

أعنى الأشياء التي تكون بالبخت والجد .

والمحققون من الفلاسفة : يحقرون أمر البخت : وكل ما يكون به ومعه ، ولا يؤهلون تلك الأشياء لإسم السعادة ، لأن السعادة : شيء ثابت : غير زائل ، ولا متغير وهي أشرف الأمور ، وأكرمها ، وأرفعها . فلا يجعلون لأحسن الأشياء ، وهو الذي يتغير ، ولا يثبت ، ولا يتحصل بروية ولا فكر ، ولا يتأتى بمقل وفضيلة فيها نصيباً .

(١) الروافيون : هم تلاميذ زينون : الفيلسوف اليوناني : لأنه كان يملهم في رواق .

ويطلق أيضاً على شيعة من اليهود : نقول بالتقدير والتناسخ .

وزينون هذا : مؤسس المذهب الروافي : ينسبون إليه القول بالمأثور : إنعسا العيش : العيش مع الطبيعة . ولد في القرن الرابع قبل الميلاد .

ولهذا النظر : اختلف القدماء في السعادة العظمى . فظن قوم أنها لا تحصل للإنسان : إلا بعد مفارقة البدن ، والطبيعات كلها . وهؤلاء هم القوم الذين حكينا عنهم : أن السعادة العظمى : هي في النفس وحدها . وسموا ذلك الإنسان : هو الجوهر وحده : دون البدن ، ولذلك حكموا أنها ما دامت في البدن ، ومتصلة بالطبيعة وكدرها ، ونجاسات البدن وضروراته ، وحاجات الإنسان به ، وافئذاته إلى الأشياء الكثيرة : فليست سعيدة على الإطلاق .

وأيضاً لما رأوها لا تكمل لوجود الأشياء العقلية : لأنها لا تستتر عنها بظلمة الهيولى^(١) .

أعني قصورها ونقصانها : ظنوا أنها إذا فارقت هذه السكندورة : فارقت الجهالات ، وصفت ، وخلصت ، وقبلت الإضاءة ، والنور الإلهي أعني العقل التام .

ويجب على رأى هؤلاء : أن الإنسان : لا يسعد السعادة التامة : إلا في الآخرة بعد موته .

وأما الفرقة الأخرى : فإنها قالت : إنه من القبيح الشنيع : أن يظن أن الإنسان مادام حياً : يعمل الأعمال الصالحة ، ويعتقد الآراء الصحيحة ، ويسعى في تحصيل الفضائل كلها : لنفسه أولاً ، ثم لأبناء جنسه ثانياً ، ويخلف رب العزة تقدر ذكره : في خلقه بهذه الأفعال المرئية . فهو شقي ناقص : حتى إذا مات ، وعدم هذه الأشياء : صار سعيداً ، تام السعادة .

وأرسطوطاليس^(٢) يتحقق بهذا الرأى ، وذلك أنه تكلم في السعادة الإنسانية .

والإنسان : هو المركب عنده من بدن ونفس . ولذلك حدد الإنسان بالناطق المائت ، وبالناطق المشاي برجلين ، وما أشبه ذلك . وهذه الفرقة : وهي التي رئيسها

(١) الهيولى : مادة الشيء : التي يصنع منها : كالخشب للكرسي ، والحديد للسهم . وأراد بذلك : أن السعادة التامة : هي التي لا تستتر بظلمة الاحتياج إلى شيء آخر : لا تقوم إلا به .

(٢) النظر ترجمته في هامش ص ٨٨

أرسطوطاليس : رأت أن السعادة الإنسانية : تحصل للإنسان في الدنيا : إذا سعى لها ،
وتعب بها : حتى يصير إلى أقصاها .

ولما رأى الحكيم ذلك ، وأن الناس مختلفون في هذه السعادة الإنسانية ، وأنها
قد أشكلت عليهم إشكالا شديداً : احتاج أن يتعب في الإبانة عنها ، وإطالة الكلام فيها .

وذلك أن الفقير : يرى أن السعادة العظمى : في الثروة واليسار .

والمريض : يرى أنها في الصحة والسلامة .

والذليل : يرى أنها في الجاه والسلطان .

والخليع : يرى أنها في التمكن من الشهوات كلها : على اختلافها .

والعاشق : يرى أنها في الظفر بالمعشوق .

والفاحشل : يرى أنها في إفاضة المعروف على المستحقين .

والفيلسوف : يرى أن هذه كلها إذا كانت مرتبة بحسب تقسيط العقل : أعنى عند
الحاجة ، وفي الوقت الذي يجب ، وكما يجب ، وعند من يجب : فهي سعادات كلها ،
وما كان منها يراد لشيء آخر ؛ فذلك الشيء أحق باسم السعادة .

ولما كانت كل واحدة من هاتين الفرقتين : نظرت نظراً ما : وجب أن نقول في ذلك
ما نراه صواباً ، وجامعاً للرأيين ، فنقول :

رأى المؤلف في السعادة

إن الإنسان ذو فضيلة روحانية : يناسب بها الأرواح الطيبة : التي تسمى ملائكة .

وذو فضيلة جسمية : يناسب بها الألعام ، لأنه مركب منهما .

فهو بالخير الجسماني : الذي يناسب به الألعام ، مقيم في هذا العالم السفلي ، مدة قصيرة
ليعمره ، وينظمه ويرتبه .

حتى إذا ظفر بهذه المرتبة على الكمال : انتقل إلى العالم العلوى ، وأقام فيه دائماً سرمداً : في صحبة الملائكة ، والأرواح الطيبة .

وينبغي أن يفهم من قولنا العالم السفلى ، والعالم العلوى : ما ذكرناه فيما تقدم .

فإنما قد قلنا هناك : إنما لسنا نعى بالعلوى : المكان الأعلى في الحسن .

ولا بالعالم السفلى : المكان الأسفل في الحسن .

بل كل محسوس فهو أسفل . وإن كان محسوساً في المكان الأعلى .

وكل معقول : فهو أعلى ، وإن كان معقولاً في المكان الأسفل .

وينبغي أن يعلم : أنه لا يحتاج في صحة الأرواح الطيبة ، المستغنية عن الأبدان : إلى شيء من السعادات البدنية التي ذكرناها : سوى سعادة النفس فقط . أعنى المعقولات الأبدية ، التي هي الحكمة فقط .

فإذا ما دام الإنسان إنساناً : فلا تتم له السعادة إلا بتحصيل الحالين جميعاً ، وليس يحصلان على التمام : إلا بالاشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية .

فالسعيد إذاً من الناس : يكون في إحدى مرتبتين .

إما في مرتبة الاشياء الجسدية : متعلقاً بأحوالها السفلى ، سعيداً بها ، وهو مع ذلك : يطالع الأمور الشريفة : باحثاً عنها ، مشتاقاً إليها ، متحرراً نحوها ، مغتبطاً بها .

وإنما أن يكون في مرتبة الاشياء الروحية : متعلقاً بأحوالها العليا ، سعيداً بها ، وهو مع ذلك : يطالع الأمور البدنية ، معتبراً بها ، ناظراً في علامات القدرة الإلهية ، ودلائل الحكمة الباهرة ، مقتدياً بها ، ناظماً لها ، مفيضاً للخيرات عليها ، سابقاً لها نحو الأفضل فالأفضل . بحسب قبولها ، وعلى نحو استطاعتها .

وأى امرئ لم يحصل في إحدى هاتين المنزلتين : فهو في رتبة الأتباع بل هو أضل !

وإنما صار أضل : لأن تلك غير معرضة لهذه الخسرات ، ولا أعطيت استطاعة :

تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية .

ولنما تتحرك بقواها نحو كمالاتها الخاصة بها .

والإنسان معرض لها ، مندوب إليها : مزاج العلة فيها . وهو مع ذلك غير محصل لها ، ولا ساع نحوها .

وهو مع ذلك : مؤثر لضعدها : يستعمل قواه الشريفة في الأمور الدينية . وتلك محصلة كمالاتها التي نخصها . فإذا الأنعام : إذا منعت الخيرات الإنسانية : حرمت جوار الأرواح الطيبة ، ودخول الجنة : التي وعد المتقون : فهي معذورة . والإنسان غير معذور .

مثل الأول : مثل الاعشى إذا جار عن الطريق : فتردى في بئر : فهو مرحوم غير ملوم .

ومثل الثاني : مثل بصير يبحر على بصيرة : حتى يتردى في البئر ، فهو عمقوت ملوم .

وإذا قد تبين : أن السعيد لا محالة في إحدى المرتبتين اللتين ذكرناهما : فقد تبين أيضاً أن أحدهما : ناقص مقصر عن الآخر ، وأن الانقص منهما : ليس يخلو ، ولا يترعى من الآم والحسرات : لأجل خدائع الطبيعة ، والخراف الحسية : التي تعترضه فيما يلابسه ، وتعوقه عما يلاحظه ، وتمنعه من الترقى فيها على ما ينبغي ، وتشغله بما يتعلق به من الأمور الجسدية .

فصاحب هذه المرتبة : غير كامل على الإطلاق ، ولا سعيد تام . وأن صاحب المرتبة الأخرى : هو السعيد التام . وهو الذي توفر حظه من الحكمة : فهو مقيم بروحانيته بين الملائ الأعلى : يستمد منهم لطائف الحكمة ، ويستنير بالنور الإلهي ، ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها ، وقلة عوائقه عنها .

ولذلك يكون أبداً خالياً من الآلام والحسرات : التي لا يخلو صاحب المرتبة الأولى منها . ويكون مسروراً أبداً بذاته ، مقتبلاً بحاله ، وبما يحصل له دائماً من قبض نور الأمل ، فليس يسر إلا بتلك الأحوال ، ولا يغتبط إلا بتلك المحاسن ، ولا يهش إلا لإظهار تلك الحكمة بين أهلها ، ولا يرتاح إلا لمن ناسبه أو قاربه ، وأحب الاقتباس منه .

وهذه المرتبة : التي من وصل إليها : فقد وصل إلى آخر السعادات وأقصاها .
وهو الذى لا يبالي بفراق الأحباب من أهل الدنيا ، ولا يتحسر على ما يفوته من
التنعم فيها .

وهو الذى يرى جسمه ، وماله ، وجميع خيرات الدنيا : التي عددناها في السعادات
التي في بدنه ، والخارجة عنه : كلها كلا عليه : إلا في ضرورات يحتاج إليها لبدنه ، الذى
هو مربوط به : لا يستطيع الانحلال عنه : إلا عند مشيئة خالقه .

وهو الذى يشاق إلى محبة أشكاله ، وملاقة من يناسبه : من الأرواح الطيبة ،
والملائكة المقربين .

وهو الذى لا يفعل إلا ما أَرَادَهُ الله منه ، ولا يختار إلا ما قرب إليه ، ولا يخالفه
إلى شيء من شهواته الرديئة ، ولا ينخدع بخدائع الطبيعة ، ولا يلتفت إلى شيء يعوقه
عن سعاده .

وهو الذى لا يحزن على فقد محبوب ، ولا يتحسر على فوت مطلوب .

إلا أن هذه المرتبة الأخيرة : تتفاوت تفاوتاً عظيماً .

أعنى أن من يصل إليها من الناس : يكون على طبقات كثيرة غير متقاربة .

وهاتان المرتبتان : هما اللتان ساق الحكيم الكلام إليهما ، واختار المرتبة
الآخيرة منهما .

وذلك في كتابه المسمى « فضائل النفس » وأنا أورد ألفاظه التي نقلت إلى العربية
بمعناها . قال :

أول رُتب الفضائل

أول رتب الفضائل : تسمى سعادة ، وهى أن يصرف الإنسان إرادته ، ومحاولاته : إلى مصالحه فى العالم المحسوس ، والأمور المحسوسة : فى أمور النفس ، والبدن ، وما كان من الأحوال متصلاً بهما ، ومشاركاً لهما : من الأمور النفسانية ، ويكون تصرفه فى الأحوال المحسوسة : تصرفاً لا يخرج به عن الاعتدال : الملائم لأحواله الحسية .

وهذه حال قد يتلبس فيها الإنسان بالآهواء والشهوات ، إلا أن ذلك بقدر معتدل غير مفرط ، وهو إلى ما ينبغى : أقرب منه إلى ما لا يسيغه ، وذلك أنه يجرى أمره نحو صواب التدبير المتوسط : فى كل فضيلة ، ولا يخرج به عن تقدير الفكر ، وإن لابس الأمور المحسوسة ، وتصرف فيها .

ثم الرتبة الثانية : وهى التى يصرف الإنسان فيها إرادته ومحاولاته : إلى الأمر الأفضل : من صلاح النفس والبدن ، من غير أن يتلبس مع ذلك بشئ من الآهواء والشهوات ، ولا يكثر بشئ من النفسانيات المحسوسة ، إلا بما تدعوه إليه الضرورة . ثم تتزايد رتبة الإنسان ، فى هذا الضرب من الفضيلة .

وذلك أن الأماكن والرتب فى هذا الضرب من الفضائل كثيرة : بعضها فوق بعض ، وسبب ذلك :

أما أولاً : باختلاف طبائع الناس .

وثانياً : على حسب العادات .

وثالثاً : بحسب منازلهم ومواضعهم ، من الفضل والعلم ، والمعرفة والفهم .

ورابعاً : بحسب همهم .

وخامساً : بحسب شوقهم ومعاناتهم . ويقال أيضاً بحسب جدهم .

ثم تكون النقلة في آخر هذه المرتبة ، أعنى هذا الصنف من الفضيلة : إلى الفضيلة الإلهية المحضة ، وهى التى لا يكون فيها تشوف إلى آت ، ولا تلفت إلى ماض ، ولا تشييع لحال ، ولا تطلع إلى بقاء ، ولا من بقریب ، ولا خوف ولا فزع من أمر ، ولا شفق بحال ، ولا طلب لحظ من حظوظ الإنسانية ، ولا من الحظوظ النفسانية أيضاً ، ولا ما تدعو الضرورة إليه : من حاجة البدن والقوى الطبيعية ، ولا القوى النفسانية .

اسكن يتصرف بتصرف الخير العقلى ، فى أعالى رتب الفضائل ، وهو صرف الوقت إلى الامور الإلهية ومعاناتها ، ومحاولاتها : بلا طلب عوض .

أعنى أن يكون تصرفه فيها ومعاناته ومحاولته لها : لنفس ذاتها فقط .

وهذه المرتبة أيضاً : تتزايد بالناس بحسب الهمم والشوق ، وفضل المعاناة ، والمحاولة ، وقوة التحيزة (١) ، وصحة الثقة .

وبحسب منزلة من بلغ إلى هذا المبلغ من الفضيلة فى هذه الأحوال التى عددناها : إلى أن يكون تشبهه بالعلة الأولى ، واقتداؤه بها وبأفعالها .

آخر مراتب الفضائل

وآخر المراتب فى الفضيلة : أن تكون أفعال الإنسان كلها : أفعالا إلهية .

وهذه الأفعال هى خير محض .

والفعل إذا كان خيراً محضاً : فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غير الفعل نفسه .

وذلك أن الخير المحض : هو غاية متوخاة لذاتها ، أى هو الأمر المطلوب المقصود لذاته .

(١) التحيز : النفس ، والدفع .

والأمر الذي هو غاية في نهاية النفاسة : ليس يكون من أجل شيء آخر .

فأفعال الإنسان : إذا صارت كلها إلهية ، فهي كلها إنما تصدر عن لبه وذاته الحقيقية : التي هي عقله الإلهي : الذي هو ذاته بالحقيقة ، وتزول ، وتنهار ، وتموت سنائر دواعي طباعه البدني : بسائر عوارض النفسين الهميميتين ، وعوارض التخييل المتولد عنهما ، وعن دواعي نفسه الحسية : فلا يبقى له حينئذ إرادة ، ولا همة خارجتان عن فعله : من أجلهما يفعل ما يفعل ، لكنه يفعل ما يفعله : بلا إرادة ، ولا همة في سوى الفعل .

أى لا يكون غرضه في فعله : غير ذات الفعل .

وهذا هو سبيل العقل الإلهي .

فهذه الحال : هي آخر رتب الفضائل : التي يتقبل فيها الإنسان أفعال المبدى الأول :

خالق الكل عز وجل .

أعني أن يكون فيما يفعله ، لا يطلب به حظاً ، ولا مجازاة ، ولا عوضاً ، ولا زيادة .
لكن يكون فعله بهينه : هو غرضه ، أى ليس بفعل من أجل شيء آخر : سوى ذات الفعل .
ومعنى ذاته : هو أن لا يفعل ما يفعله : من أجل شيء غير فعل نفسه ، وذاته نفسها : هي الفعل الإلهي نفسه .

وهكذا يفعل البارئ تعالى لذاته : لا من أجل شيء آخر خارج عنه .

وذلك أن فعل الإنسان في هذه الحال : يكون كما قلنا خيراً محضاً ، وحكمة محضة : فيبدأ بالفعل لنفس إظهار الفعل فقط ، لا لغاية أخرى يتوخاها بالفعل .

وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به : ليس هو على القصد الأول : من أجل شيء خارج عن ذاته .

أعني ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن بعضها : لأنه لو كان كذلك : لكانت أفعاله حينئذ إنما كانت وتسكون وتم : بمشارقة الأمور التي من خارج ، ولتدبيرها وتدبير أحوالها واهتمامها بها .

وعلى هذا تكون الأشياء التي من خارج : أسباباً وعللاً لأفعاله ، وهذا شنيع قبيح :
تعالى الله عنه علواً كبيراً .

لكن عنايته عز وجل بالأشياء : التي من خارج ، وفعله الذي يديرها به ويرفدها ^(١) :
إنما هو على القصد الثاني ، وليس يفعل ما يفعله من أجل الأشياء أنفسها ، لكن من أجل
ذاته أيضاً ، وذلك لأجل أن ذاته : تفضل لذاتها : لا من أجل المفضل عليه ، ولا من أجل
شئ آخر .

وهكذا سبيل الإنسان : إذا بلغ إلى الغاية القصوى : في الإمكان من الاقتداء بالباري
عز وجل : تكون أفعاله التي يفعلها على القصد الأول : من أجل ذاته نفسها : التي هي
العقل الإلهي ، ومن أجل الفعل نفسه .

وإن فعل فعلاً يرفد به غيره ، وينفعه به : فليس فعله ذلك على القصد الأول ، من أجل
ذلك الغير ، لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به بقصد ثالث ، وفعله ذلك من أجل ذاته
بالقصد الأول ، ومن أجل الفعل نفسه : أي لنفس الفضيلة ، ولنفس الخير : لأن فعله
ذلك : فضيلة وخير ، ففعله لنفس الفعل : لا لاجتلاب منفعة ، ولا لدفع مضرة ،
ولا للتباهي وطلب الرياسة ، وعجبة الكرامة ، فهذا هو غرض الفلسفة ، ومنتهى السعادة .

إلا أن الإنسان ، لا يصل إلى هذه الحال : حتى تفي إرادته كلها : التي بحسب الأمور
الخارجية ، وتفي العوارض النفسانية ، وتموت شواطره التي تكون عن العوارض ، ويمتلئ
شعاعاً إلهياً وهمة إلهية .

وإنما يمتلئ من ذلك : إذا صفاه من الأمر الطبيعي البتة ، ونفى منه نفياً كاملاً .

ثم حينئذ يمتلئ معرفة إلهية ، وشوقاً إلهياً ، ويوقن بالأمور الإلهية ، بما يتقرر في
نفسه ، وفي ذاته : التي هي العقل ، كما تقررت فيه القضايا الأول التي تسمى العلوم الأوائل .

(١) رفته : دمه وأمسكه .

إلا أن تصور العقل ورويته في هذه الحال بالأمور الإلهية ، وتيقنه لما ، يكون بمعنى أشرف ، وألطف ، وأظهر ، وأشهد انكشافاً له وبياناً : من القضايا الأولى . التي تسمى العلوم الأوائل العقلية .

فهذه ألفاظ هذا الحكيم قد نقلتها نقلاً : وهي نقل أبي عثمان الدهشقي ، وهذا الرجل : فصيح باللغتين جميعاً ، أعني اليونانية ، والعربية ، مرضى النقل عند جميع من طالع هاتين اللغتين .

وهو مع ذلك ، شديد التحري لإيراد الألفاظ اليونانية ومعانيها : من الألفاظ العرب ومعانيها : لا يختلف في لفظ ، ولا معنى .

ومن رجع إلى هذا الكتاب : أعني المسمى بفضائل النفس : قرأ هذه الألفاظ كما نقلتها .

وليست تحصل هذه المراتب التي يترقى فيها صاحب السعادة التامة ، إلا بعد أن يعلم أجزاء الحكمة كلها : علماً صحيحاً ، ويستوفى أولاً أولاً : كما رتبناها في كتابنا المسمى بترتيب السعادات^{١٣} :

ومن ظن من الناس أنه يصل إليها بغير تلك الطريقة ، وعلى غير ذلك المنهج ، فقد ظن باطلاً ، وبعد عن الحق بعداً كثيراً .

وليتذكر في هذا الموضع : الخطأ العظيم : الذي وقع فيه قوم ظنوا أنهم يدركون الفضيلة : بمنعطيل القوة العالمة وإهمالها ، وترك النظر الخاص بالعقل ، واكتفاءهم بأعمال : ليست مدنية ، ولا بحسب ما يقسطه التمييز والعقل . وقد سماهم قوم : العاملة ، والتاجية .

ولذلك رتبنا هذا الكتاب ، عقب ذلك الكتاب : ليلحظ منهما السعادة الأخيرة : المطلوبة : بالحكمة البالغة ، وتهذب لها النفس ، وتهبأ لقبولها ، غسل وتنقية من الأمور الطبيعية ، وشهوات الأبدان .

ولذلك سميته أيضاً بكتاب طهارة الاعراق .

وقد قال أرسطوطاليس في كتابه المسمى بالأخلاق : إن هذا الكتاب : لا ينتفع به الأحداث كثير منفعة ، ولا من هو في طبيعة الأحداث .
قال : واست أعنى بالحدث ههنا ، حدث السن : لأن الزمان لا تأثير له في هذا المعنى .

ولمّا أعنى السيرة التي يقصدها أهل الشهوات ، واللذات الحسية .

وأما أنا فأقول : أنى ما ذكرت هذه المراتبة الأخيرة من السعادة ، طمعاً في وصول الأحداث إليها : بل لير على سمعهم فقط ، وليعلم أن ههنا مرتبة حكيمية ، لا يصل إليها إلا أهلها الأعلى مرتبة .

فليتمس كل من نظر في هذا الكتاب : المرتبة الأولى منها : بالأخلاق التي وصفها ، فإن وفق بعد ذلك ، وأعانه الشوق الشديد . والحرص التام ، وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن الحكيم : فليترق في درجة الحكمة ، وليتصاعد فيها بجهد ، فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه .

فإذا بلغ الإنسان إلى غاية هذه السعادة : ثم فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنيئة ، وتجرد بنفسه اللطيفة : التي عفى بتطهيرها وغسلها من الأدناس الطبيعية لأخراه العلية : فقد فاز ، وأعد ذاته للقاء خالقه عز وجل : إعداداً روحانياً : ليس فيه نزاع إلى تلك القوى التي كانت تعوقه عن سعادته ، ولا تشوق إليها : لأنه قد تطهر منها ، وتنزه عنها ، ولم تبق فيه إرادة لها ، ولا حرص عليها . وقد استخلصها للقاء رب العالمين ، ولقبول كراماته ، وفيض نوره : الذي كان غير مستعد له ، ولا فيه قبول من عطائه .

ويأتيه حينئذ الذي وعد به المتقون والابرار . كما سبق الإيماء إليه مراراً في قوله عز وجل ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : **دهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر** .

الرتبة الأولى من السعادة الأخيرة

وإذ قد لخصنا أمر هاتين المنزلتين من السعادة القصوى : فقد تبين بياناً كافياً ، أن أحدهما بالاضافة إلينا أولى ، والآخرى ثمانية ، ومن المحال أن نسلك إلى الثمانية من غير أن نمر بالأولى .

فقد وجب أن نعود إلى ما بدأنا به : من ذكر الرتبة الأولى من السعادة الأخيرة ، ولستوفى الكلام فيها ، وفي الأخلاق : التي بنينا الكتاب عليها ، ونغلى عن بيان الرتبة الثمانية إلى وقت آخر فنقول :

إن من غنى ببعض القوى التي ذكرناها دون بعض ، أو تعتمد لإصلاحها في وقت دون وقت : لم تحصل له السعادة .

وكذلك يكون حال الرجل : في تدبير منزله إذا غنى ببعض أجزائه دون بعض ، أو في وقت دون وقت : فإنه لا يكون مدبر منزل .

وكذلك حال مدبر المدينة ، إذا خص بنظره طائفة دون طائفة ، أو وقتاً دون وقت : لا يستحق اسم الرياسة على الإطلاق .

وأرسطوطاليس : تمثل بأن قال : أن الخطاف الواحد : إذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع . ولا يوم واحد معتدل الهواء يبشر بالربيع .

فعلى طالب السعادة : أن يطلب السيرة اللذيذة عنده : فيسرها دائماً ، فإن تلك السيرة : هي واحدة ولذيذة في نفسها .

فلذلك قلنا أنه ينبغي أن يتشوقها دائماً ، ويثبت عليها أبداً .

ولما كانت السير ثلاثة : لأنها تنقسم بانقسام الغايات الثلاثة : التي يقصدها الناس ، أعنى سيرة اللذة ، وسيرة الكرامة ، وسيرة الحكمة ، وكانت سيرة الحكمة : أشرفها

وأتمها ، وكانت فضائل النفس كثيرة ، وجب أن يفضل الإنسان بأفضلها ، ويشرف بأشرفها .

فسيرة الأفاضل السعداء : سيرة لذينة بنفسها ، لأن أفعالهم أبدأ مختارة ومدوحة .
وكل إنسان يلتذ بما هو محبوب عنده .

يلتذ بعدل العادل ، أو يلتذ بحكمة الحكيم .

والأفعال الفاضلة ، والغايات التي ينتهي إليها بالفضائل : لذينة بمحبة .

فالسعادة ألد من كل شيء . وأرسطوطاليس يقول : إن السعادة الإلهية ، وإن كانت كما ذكرناها : من الشرف ، وسيرتها ألد وأشرف من كل سيرة : فإنها محتاجة إلى السعادات الأخر : الخارجة : لأن تظهر بها ، وإلا كانت كاملة غير ظاهرة .

وإذا كانت كذلك : كان صاحبها كالفاضل النائم : الذي لا يظهر فعله ، وحينئذ لا يكون بينه وبين غيره فرق كما وصفنا حالهما فيما تقدم .

فالمطلع إذن على حقيقة هذه السعادة ، المتمكن من إظهار فعله بها ، وهو الذي يلتذ بها ، وهو الذي يسر سروراً حقيقياً : غير بموه ، ولا مزخرف بالباطل .

وهو الذي يخرج من حد المحبة إلى العشق والهيان ، وحينئذ يأنف أن يصير سلطانة العالي : يحب سلطان بطنه وفرجه ، فلا يخدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه ^(١)

وأعنى بالسرور المزخرف بالباطيل : اللذات التي يشاركنا فيها الحيوانات : التي ليست ببنطقة . فإن تلك اللذات : حسية تنصرم وشيكا ، وتملها الخواص سريعا .

فإذا دامت عليها : صارت كريهة ، وربما عادت مؤلة .

وكما أن للحس لذة عرضية على حدة ، فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة : لأن لذة العقل : لذة ذاتية ، ولذة الحس عرضية .

(١) يريد بذلك : ألا يخدم عقله - الذي هو أشرف جزء فيه - فرجه : الذي هو أخس جزء فيه .

فمن لا يعرف اللذة بالحقيقة : كيف يلتذ بها : ومن لا يعرف الرياسة الذاتية : كيف يصير إليها . فإننا قد قدمنا وصفها ، وشوقنا إليها : بإعادة الكلام فيها مراراً .
وقلنا : من لا يعرف الخير المطلق ، والفضيلة التامة ، ولا يعرف الحكمة العملية . يعنى إيشار الأفضل ، والعمل به ، والثبات عليه : لا ينشط له ولا يرتاح إليه .

ومن كان كذلك : فكيف يلتذ ويتنعم بما شرحناه ، ودللنا عليه .

وقد كان للحكماء المتقدمين مثل يضربونه ، ويكتبونه في الهياكل . وهى مساجدهم ومصلاتهم .

وهو هذا الملك الموكل بالدنيا . يقول : إن ههنا خيراً وههنا شراً ، وههنا ما ليس بخير ولا شر .

فمن عرف هذه الثلاثة حق معرفتها : تخلص منى ، ونجا سالماً ، ومن لم يعرفها قتلته شر قتلة ، وذلك أنى لا أقتله قتلاً وحيداً ، ولكنى أقتله أولاً أولاً : فى زمان طويل .

فهذا المثل من نظر فيه وتأمله : عرف منه جميع ما قدمنا ذكره .

وينبغى أن يعلم : أن السعيد الذى ذكرنا حاله ، ما دام حياً تحت هذا الفلك الدائر بكواكبه ودرجاته ، ومطالع سموده ونحوه : يرد عليه من التكببات والنوائب ، وأنواع المحن والمصائب : ما يرد على غيره . إلا أنه يذعر منها ، ولا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة فى احتلالها لأنه غير مستعد لسرعة الانفصال منها : بإعادة الملح والجزع والأحزان ، ولا قابل أثر الهموم والأحزان بالأحوال العارضة . وإن أصابه من هذه الآلام شئ : فهو يقدر على ضبط نفسه ، كى لا تنقله عن السعادة إلى ضدها ، بل لا تخرجه عن حد السعادة البتة .

ولو ابتلى ببلايا أيوب عليه السلام وأضعافها : ما أخرجه عن حد السعادة .

وذلك لما يجد فى نفسه : من المحافظة على شروط الشجاعة ، والصبر : على ما يجرع منه أصحاب خور الطباع : فيكون ضروره أولاً بذاته ، وبالأحاديث الجميلة التى تنشر عنه .

ويرى أن القاتل الذي يدعى الشطارة ، والمصارع الذي يهوى الغلبة . كل واحد منهما يصبر على شدائد عظيمة من تقطيع أعضاء نفسه ، وترك الشهوات التي يتمكن منها : طلباً لها يحصل له من الغلبة وانتشار الصيت ، فيرى نفسه أخرى وأولى منهما : بالصبر إذا كان غرضه أشرف ، وصيته في الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم ، ولأنه يسعد في نفسه ، ثم يصير قدوة لغيره .

وأرسطوطاليس يقول : إن بعض الأشياء تعرض من سوء البخت : بما يكون يسيراً سهل المحتمل ، فإذا عرض للإنسان واحتمله : لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه ، وعظم همته .

ومن لم يكن سعيداً ، ولا سبقت له رياسة بهذه الصناعة الشريفة : من تهذيب الاخلاق ، فإنه سينفعل انفعالا قوياً : فيعرض له عند حلول المصائب إحدى الحالتين .

إما الاضطراب الفاحش ، والالم الشديد : والخروج بها إلى الحد الذي يرثى له ويرحم !

وإما أن يتشبه بالسعداء ، ويسمع مواعظهم : فيظهر الصبر والسكون : إلا أنه جزع الباطن ، متألم الضمير .

وكما أن الأعضاء المغلوجة : إذا حركت إلى اليمين : تحركت إلى الشمال ، كذلك تكون حركات نفوس الأسرار : تتحرك إلى خلاف ما يحملونها عليه : من الخيل . أعني إذا تشبهوا بالأجواد ، وأهل العدالة : كانت هذه حالهم .

رأى أرسطوطاليس في بقاء النفس

وعما يستدل به من كلام أرسطوطاليس^(١) : على أنه كان يقول : بقاء النفس ، وبالمعاد : كلامه المتداول في كتاب الأخلاق ، وهو هذا :

قال : قد حكمنا أن السعادة شيء ثابت ، غير متغير .

وقد علمنا أيضاً أن الإنسان قد تلحقه تغيرات كثيرة . واتفاقات شتى ، فإنه قد يمكن لمن هو أرغد الناس عيشاً أن يصاب بمصائب عظيمة . كما رمز في برنامس^(٢) .

ومن يتفق له هذه المصائب ومات عليها : فليس يسميه أحد من الناس : سعيداً ، وليس ينبغى على هذا القياس : أن يسمى إنسان من الناس سعيداً : ما دام حياً . بل ينتظر به آخر عمره : ثم يحكم عليه .

فالإنسان إذن : إنما يصير سعيداً إذا مات .

إلا أن هذا قول في غاية الشناعة : إذا كنا نقول : إن السعادة هي خير ما . ثم قال في هذا الموضع أيضاً : موضع شك .

فإنه قد يظن بالميت أن يلحقه خير وشر : إذ قد يلحق الحى أيضاً ، وهو لا يحس به : مثل الكرامة ، أو الهوان ، واستقامة أمر الأولاد ، وأولاد الأولاد .

ففي هذه الأشياء خير ، لأنه قد يمكن فيمن عاش عمره كله إلى أن يبلغ الشيخوخة سعيداً وتوفى على هذا السبيل : أن يلحقه مثل هذه التغيرات : في أولاده : حتى يكون بعضهم خياراً : حسن السيرة ، وبعضهم بضد ذلك .

(١) أنظر ترجمته في هامش ص ٨٨

(٢) البرناسية : مذهب الشعراء : الذين قاووا الفناءية . الدومنتيقية ، واعتنوا كل الاعتناء بالمناعة الفظية ، والتألق بالدباجة الشعرية . ولعل لأرسطوطاليس كتاباً سماه بالبرنامس . وبرامس : قد تكون رمزاً للشقاء .

ومن البين : أنه قد يمكن أن يوجد بين الآباء والأولاد : تباين واختلاف بكل جهة .
ولكن من المنكر أن يكون الميت بتغير غيره : يصير مرة سعيداً : ومرة أخرى شقياً .
ومن المنكر : أن لا تكون أمور الأولاد متصلة بالوالدين : في وقت من الاوقات .
ولكن ينبغي أن لعود إلى ما كان الشك واقعاً فيه .

فهذا الشك الذي أوردته أرسطوطاليس على نفسه في هذا الموضع ، هو شك من يعتقد
أن للإنسان بعد موته أحوالاً ، وأنه يتصل به لا محالة ، من أمور أولاده ، وأولاد
أولاده ، أحوال مختلفة : بحسب خلاق سير الأولاد .

فكيف نقول ليت شعري في الإنسان ؟ إذا مات سعيداً ، ثم لحقه من شقي بعض
أولاده ، أو سوء سيرة من يحيا من نسله : ما يكون ضد سيرته وهو حي ، فإنه إن غير
سعادته : كان هذا شقيماً ، وإن لم يلحقه أيضاً شيء من ذلك : كان أيضاً شقيماً .

ثم أرسطوطاليس ، يحل هذا الشك بأن يقول : ما هذا معناه : أن سيرة الإنسان ،
ينبغي أن تكون سيرة محمودة ، لأنه يختار في كل ما يمرض له أفضل الأعمال : من الصبر
مرة ، ومن اختيار الأفضل فالأفضل مرة .

ومن التصرف في الأموال إذا اتسع فيها ، وحسن التجمع إذا عديمها : ليكون سعيداً
في جميع أحواله : غير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه .

فالسعيد إذا ورد عليه نحس عظيم : جعل سيرته أكثر سعادة : لأنه يداريه مداراة
جميلة ، وتصبر على الشدائد صبراً حسناً .

ومنى لم يفعل ذلك : كدر سعادته ونقصها ، وجلب له أضراراً وغموماً : تموقعه
عن أفعال كثيرة .

والجليل إذا ظهر من السعداء في هذه الأحوال والأفعال : كان أشد إشرافاً وحسناً .
وذلك إذا احتمل ما كبر وعظم : من المصائب : احتمالاً سهلاً ، بعد أن لا يكون ذلك :
لا لعدم حسه ، ولا لتقصان فهمه بالأمور ، بل لشهامته وكبر نفسه .

قال : إذا كانت الأفعال هي ملاك السيرة كما قلنا ، فليس يكون أحد من السعداء شقياً . لأنه ليس يفعل في وقت من الاوقات أفعالا مرذولة .

فإذا كان هكذا ، فالسعيد أبداً يكون مغبوطاً : وإن حلت به المصائب التي حلت بغيره فامس ، ولا يكون أيضاً شقياً ، ولا سريع التنقل من ذلك : لأنه ليس ينتقل عن السعادة بسهولة ، ولا تنقله عنها الاوقات اليسيرة . بل لا تنقله عنها الآفات العظيمة الكثيرة . وليس يكون سعيداً إذا نالته هذه الامور زماناً يسيراً . بل إذا ظفر بامور جميلة : في زمان طويل .

ثم قال بعد قليل : وأما حال الإنسان بعد موته : فالقول بأن الآفات التي تعرض لاولاد الميت وأصدقائه بأجمعهم : ليست تتعلق به أصلاً : مضاد لما يعتقد جميع الناس . وإذا كانت الامور العارضة لهؤلاء : كثيرة متيقنة ، وكان بعضها يتعدى إلى الميت أكثر ، وبعضها أقل : صارت قسمتنا إياها إلى الاشياء الجزئية بلا نهاية .

وأما إذا قيل قولاً كلياً ، وعلى طريق الرسم : نخلق أن نكتفي بما نقوله فيها ، وهو أنه : كما أن الآفات التي تعرض للميت في حياته : بعضها يثقل عليه احتماله ، ويثلم في سيرته ، وبعضها يخفف عليه احتماله .

كذلك يكون حاله فيما يعرض لاولاده وأصدقائه . وكل واحد من العوارض التي تعرض للأحياء : مخالف لما يعرض لهم إذا ماتوا : أكثر من مخالفة كل ما يضرب به المثل ، ويشبه إن كان يصل إليهم من هذه الاشياء شيء : خيراً كان أو شراً أن يكون يسيراً نزرأ : بمقدار مالا يجعل غير السعيد سعيداً ، ولا ينتزع السعادة من السعداء . هذا حل أرسطوطاليس للشك الذي أورده .

لذة السعادة

ولما قلنا : أن السعادة : ألد الأشياء ، وأفضلها ، وأجودها ، وأوضحها : وجب أن نبين وجه اللذة فيها بأنهم بيان . كما قلناه فيما مضى !

إن اللذة تنقسم إلى قسمين :
أحدهما لذة انفعالية ، والآخرى لذة فعلية ، أى فاعلة .

فأما اللذة الانفعالية : فهي شبيهة بلذة الإنانث ، واللذة الفاعلة تشبه لذة الذكور .
ولذلك صارت اللذة الانفعالية : هى التى تشاركنا فيها الحيوانات التى ليست بناطقة ، وذلك أنها مقترنة بالشهوات ، ومحبة الانتقام : وهى انفعالات النفسين البهيميين .
وأما اللذة الأخرى : فهي الفاعلة : وهى التى يختص بها الحيوان الناطق ، ولأنها غير هيولانية ^(١) ، ولا منفعة انفعالا ، لأنها صارت لذة تامة ، وتلك ناقصة ، وهذه ذاتية ، وتلك عرضية .

وأعنى بالذاتية والعرضية : أن اللذات الحسية المقترنة بالشهوات : تزول سريعا ، وتنقض وشيكا ، بل تنقلب لذاتها : فتصير غير لذات . بل تصير آلاما كثيرة ، أو مكروهة بشعة مستقبحة ، وهذه أضداد اللذة ومقابلاتها .
وأما اللذة الذاتية : فإنها لا تصير فى وقت آخر غير لذة ، ولا تنتقل عن حالتها : بل هى ثابتة أبدا .

ولإذا كانت كذلك : فقد صح حكمنا ، ووضح أن السعيد : تكون لذته ذاتية ، لا عرضية ، وعقلية لا حسية ، وفعلية لا انفعالية ، وإلهية لا بهيمية .

(١) الهيولى : المادة الأولى ، والنسبة إليه : هيولى ، وهيولانى (يونانية الأصل) وأراد المؤلف بشير هيولانية : أى ليست بالمادة الأولى : الذئبة فى الحيوان .

ولذلك قالت الحكماء : إن اللذة إذا كانت صحيحة : ساقط البدن من النقص إلى التمام ،
ومن السقم إلى الصحة .

وكذلك تسوق النفس : من الجهل إلى العلم ، ومن الرذيلة إلى الفضيلة .
إلا أن ههنا سرّاً : ينبغي أن يقف عليه المتعلم .

وهو أن ميله إلى اللذة الحسية : ميل قوى جداً ، وشوقه إليها شوق مزعج ، ولا تزيد
العادة في قوة الطبع الذى لنا كبير زيادة : لفرط ما جبلنا عليه في البدء ، من
القوة والشوق .

ولذلك متى كانت هذه اللذة حسية قبيحة جداً . ثم مال الطبع إليها بإفراط ، وانفعل
عنها بقوة ، واستحسن الإنسان فيها كل قبيح ، وهون على نفسه منها كل صعب ، ولا يرى
موضع الغلط ، ولا مكان القبيح : حتى تبصره الحكمة .

وأما اللذة العقلية الجميلة : فأمرها بالضد .

وذلك أن الطبع يكرهها : فإن انصرف الإنسان إليها ، بمعرفته وتمييزه : احتاج فيها
إلى صبر ، ورياضة : حتى إذا تبصر فيها ، وتدرّب لها : انكشف له حسناتها وبهاؤها ،
وصارت عنده بمكان في الحسن .

ومن هنا تبين أن الإنسان في ابتداء تكوينه : محتاج إلى سياسة الوالدين ، ثم إلى
الشريعة الإلهية ، والدين القيم : حتى تهديه وتقومه إلى الحكم البالغة : ليتولى تدبير نفسه
إلى آخر عمره .

وقد تبين مع ذلك تعلق السعادة بالجوّد .

وذلك أننا قد بينا أنها لذة فاعلة ، ولذة الفاعل أبداً تكون في الإعطاء ، ولذة المتفعل
أبداً تكون في الأخذ . ولا تظهر لذة السعيد إلا بإبراز فضائله ، وإظهار حكيمته ،
ورضعها كفاءته في مواضعها ، وكذلك البناء الحاذق ، والصانع اللطيف ،
والموسيق المحسن .

وبالجملة كل صانع حاذق فاضل في صناعته : ينسر بإظهار فضائله ، وإذاعتها بين أهلها ومستحقيها .

وهذا هو معنى الجود ، إلا أن الجود بأعلى الأشياء وأكرمها : أفضل وأشرف من الجود بأدونها وأخصها ، وقد عرض لهذا الجود مع شرفه وعلو مرتبته : ضد ما عرض لذلك الجود الآخر : مع نزارته وقلته .

وذلك أن صاحب الأموال ، والمقتنيات الخارجة : كلاهما ينتقص ماله بالإتفاق ، وينثلم بالبذل . وتنفى ذخائره .

وأما صاحب السعادة الثامة : فإن أمواله لا تنقص بالإتفاق : بل تزيد ، ولا تنفى ذخائره بالتهذيب : بل تنمو . وتلك معرضة للكافات الكثيرة : من الأعداء ، واللصوص ، وسائر المتسلطين ، وهذه محروسة من كل آفة ، لا سبيل للأشرار والأعداء إليها : بوجه ولا سبب .

فقد ظهرت لذة السعيد كيف تكون ؟ ومن أين تبتدى ؟ وإلى أين تنتهى ؟ وكيف يكون السرور الحقيقي ، واللذة الذاتية ؟

وتبين أيضاً أنها أبدية وتامة وإلهية ، وأن ضدها : هو النقص لذاته بالضد ، وعلى العكس ، أعنى أن لذاته كلها عرضية ، ومنقلة عن طبائعها إلى أضعادها ، حتى تصير مؤلة ، أو مكروهة ، وأنها غير إلهية : بل شيطانية ، وغير مدوحة ، بل هى مذمومة .

وذلك بأن ينظر فى السعادة : هل هى مدوحة ؟ فإن أرسطوطاليس يقول : إن الأشياء التى هى فى غاية الفضل . لا يوجد لها مدح : لأنها أفضل وأمدح ، وأجل من أن تمدح . قال : وذلك أنا قد ننسب المتأهلين ، والخيار من الناس : إلى السعادة ، وليس يوجد أحد من الناس يمدح السعادة نفسها : كما يمدح العدل .

لكنه يجلها ويكرمها : إلى أنها أمر إلهى بالأشياء التى هى أفضل من المدح ، وهو الله تعالى .

وإلى الخير : فإن المدح هو الفضيلة والعمل بها .

ثم انتهى كلامه هذا إلى أن قال : فإله تعالى : أكرم وأشرف : من أن يمدح ، بل إنما يمجّدونه ، ونحن نمجّد الله تعالى ونقدسه : تمجيداً كثيراً .

وأما السعادة : فلأنها أمر إلهي ، وإنما تفعل الأشياء كلها لأجلها : فهي كذلك أيضاً بمجدة .

فعلى هذا الأمر ينبغي أن لا نمدح السعادة : لأنها أجل من كل مدح ، بل نمجدها في نفسها : وتمدح الأمور كلها بها ، وبقدرة قسطها منها .

المقالة الرابعة

ظهور الفضائل ممن لبس بسعيد ولا فاضل

قد قلنا فيما سلف : إن السعادة تظهر في الأفعال : من العدالة ، والشجاعة ، والعفة ،
وسائر ما تحت هذه الأنواع التي أحصيناها ، وحددناها .

وهذه الأفعال قد تظهر من ليس بسعيد ولا فاضل

وذلك أنه قد يعمل بعض الناس عمل العدل : وليس بعاذل ، ويعمل عمل الشجاعة :
وليس بشجاع ، ويعمل عمل الإعفاء : وليس بعفيف

مثال ذلك : أن من ترك الشهوات : من المآكل ، والمشارب ، وسائر اللذات : التي
ينهمك فيها غيره : إما لأنه ينتظر منها أكثر مما يحضره ، وإما لأنه لا يعرفها ،
ولم يباشرها : كالأعراب الذين يبعدون عن البلاد ، وكالرعاة في البوادي وقال أنجبال .

وإما لأنه يمتلي بما يجده ويحضره . وإما ليجود شهرته ، ونقصان تركيبه . وإما لأنه
استشعر خوفاً من تناولها ، ومكروها يلحقه بسببها . وإما لأنه ممنوع منها . فإن هؤلاء
كلهم يعملون عمل الإعفاء : وليسوا بإعفاء على الحقيقة . وإنما يسمى عفيفاً على الحقيقة :
من وفى العفة حداً المذكور فيما تقدم ، واختارها لنفسها : لا لغرض آخر غيرها ،
وآثرها لأنها فضيلة . ثم تناول كل واحدة من شهراته بمقدار الحاجة ، ومن الوجه الذي
ينبغي ، وفي الوقت الذي ينبغي ، وعلى الحال الذي ينبغي .

وكذلك حال الذي يعمل أعمال الشجاعة : وليس بشجاع . وذلك أن من باشر
الحروب ، وأقدم على ركوب الأهوال : ليمض ما يوصل إليه المال ، أو لبعض الرغبات
التي لا تعد كثرة . فإن مثل هذا يعمل عمل الشجاعة : ولكن عمله بطبيعة الشره : لا بطبيعة
الفضيلة التي تدعى شجاعة .

وكل من كان أكثر إقداماً ، وأصبر على الأهوال لهذه الأحوال : يجب أن يكون
أكثر شرهاً ونهماً . لا أكثر شجاعة ، وذلك أنه يخاطر بنفسه الشرينة ، ويصبر على
المسكاره العظيمة : طمعاً في المال وما يصل إليه بالمال .

وقد رأينا أهل الشقاوة : يعملون عمل الاعفاء ، وعمل الشجعان ، وهم أبعد الناس عن كل فضيلة .

وذلك أنهم يصبرون عن الشهوات كلها ، ويصبرون على عقوبات السلطان ، وضرب السياط ، وتقطيع الأعضاء والجراحات : التي لا يؤمن منها . وينتھون فيها لأقصى الصبر : على الصلب ، وسمل العيون^(١) ، وقطع الأيدي والأرجل ، وضروب التمثيل : طلباً لاسم ، وذكر بين قوم في مثل حالهم : من سوء الاختيار ، ونقصان الفضائل^(٢) .

وقد يعمل عمل الشجعان : من يخاف لائمة عشيرته ، أو عقوبة سلطان ، أو خوف سقوط جاهه ، أو ما أشبه ذلك .

وقد يعمل عمل الشجعان : من اتفق له مرار كثيرة : أن يغلب أقرانه ، فهو يقدم ثقة منه بالعادة الجارية ، وجهلاً بمواقع الاتفاقات .

وقد يعمل عمل الشجعان : العشاق ، وذلك أنهم يركبون الأهوال في طلب المشوق : لرغبتهم في الفجور ، أو لحرصهم على متعة العين منه ، لا لطلب الفضيلة . ولا لاختيار الموت الجليل : على الحياة الرديئة : كما يفعل الشجاع بالحقيقة .

وأما شجاعة الأسد والفيل ، وأشباههما من الحيوانات : فإنها تشبه الشجاعة ، وليست بشجاعة حقيقية .

وذلك أنها قد وثقت بقوتها ، وأنها تفوق غيرها : فهي تقدم لا بطبيعة الشجاعة : بل لتمام القدرة ، وثقة النفس والغلبة ، وما كان منها سبباً ، فهو مع هذه الحال مزاج العلة في السلاح الذي عدمه ، وهو كصاحب السلاح منا : إذا قدم على الأعزل .

وليست هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذي يستعمله الشجاع .

(١) سمل العين : قأها بمسمار ، أو حديدة . وكانت في الأصول التي بين أيدينا : وثمل العيون ، بالثاء : وهو خطأ واضح .

(٢) وهذا مثل ماحدث في مصر للاخوان المسلمين على أيدي السفاحين .

وذلك أن الشجاع خوفه من الأسر^(١) : أشد من خوفه من الموت ، ولذلك يختار الموت الجميل : على الحياة القبيحة .

على أن لذة الشجاع : ليست تكون في مبادئ أموره ، فإن مبادئ الأمور تكون مؤذية له . لكنها تكون في عواقب الأمور . وتكون أيضاً باقية مدة عمره ، وبعد عمره : لا سيما إذا حامي عن دينه ، وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجل ، والشريعة التي هي سياسة الله وسننه العادلة : التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة .

فإن مثل هذا : فكر في قصر مدة عمره ، وعلم أنه لا محالة سيموت بعد أيام ، ثم كان محباً للجميل . ثابتاً على الرأي الصحيح : فهو لا محالة يحامي عن دينه ، ويمنع العدو من استباحة حريمه ، والتغلب على مدينته ، ويأنف من الفرار ، ويعلم أن الجبان : إذا اختار الفرار : فإنما يستبقى شيئاً هو لا محالة : فإن زائل ، وإن تأخر أياماً معدودة ، ثم هو في هذه الحياة اليسيرة : بموت مكدر الحياة : بالذل وضروب الصغار .

وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه .

أعني بمقاومة شهواته ، واستسلامه لذات الشجاعة بعينها .

ومن سمع كلام الإمام صلوات الله عليه الذي صدره عن حقيقة الشجاعة ، إذ قال لأصحابه (أيها الناس : إن لم تقتلوا تموتوا . والذي نفس ابن أبي طالب بيده : لآلف ضربة بالسيف على الرأس : أهون من ميتة على الفراش) تبين له أن جميع ما أحصيناه للإنسان : ليس بمعدود فيها : وإن كان يشبهها بالصورة .

ذلك أنه ليس كل من يقدم على الأهوال فهو شجاع ، ولا كل من لا يخاف من الفضائح فهو شجاع .

وذلك أن من لا يفرغ من ذهاب شرفه ، أو فضيحة حرمه ، أو عند حدوث الرجفات ، والزلازل ، والصواعق ، أو الزمانة في الأمراض ، أو عدم الإخوان والاصدقاء ، أو عند اضطراب البحر ، وهول الأمواج والهواء الهائج : فهو بأن يوصف بالجنون مرة ، وبالفتنة مرة : أولى بأن يوصف بالشجاعة .

(١) في الأصول التي بأيدينا : خوفه من الأمر . وهو خطأ واضح .

وكذلك من خاطر بنفسه في وقت الأمن والطمانينة : بأن يثب من سطح عال ، أو يصعد مرتقى صعباً ، أو يحمل نفسه على خوض ماء غزير ، وهو لا يحسن السباحة ، أو يساور جملاً هائجاً ، أو ثوراً صعباً ، أو فرساً لم يرض : من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك ، بل مراءاة بالشجاعة ، وإظهار مرتبة الشجعان : فهو بان يسمى مطرماً^(١) ، مائفاً : أولى بأن يسمى شجاعاً .

وأما من حنق نفسه^(٢) خوفاً من الفقر أو الذل ، أو أهلكها بالسم ، وما أشبهه من باب الضيم : فهو بان يوصف بالجبن : أولى منه بأن يوصف بالشجاعة .

وذلك أن الإقدام : وقع منه بطبيعة الجبن : لا بطبيعة الشجاعة . فإن الشجاع : يصبر على ما يرد عليه من الشدائد : صبراً جميلاً . ويعمل أعمالاً تليق بذلك الحال كما شرحناه فيما تقدم .

ولذلك يجب أن يعظم الشجاع ويشح بنفسه ، وحقيق على السلطان خاصة ، والقيم بأمر الدين والملك : أن ينافس فيه ، ويجل قدره ، ويعلى خطره ، ويميزه عن سائر من يتشبه به من ذكرناه .

فقد تبين من جميع ما قلناه : أن الشجاع : هو الذي يستهين بالشدائد في الأمور الجيلة ، ويصبر على الأمور الهائلة ، ويستخف بما يستعظمه عوام الناس ، حتى بالموت : لا اختيار الأمر الأفضل ، ولا يحزن على ما لا درك فيه ، ولا يضطرب عند ما يندسه من المصائب ، ويكون غضبه إذا غضب : بمقدار ما يجب ، وعلى من يجب ، وفي الوقت الذي يجب .

وكذلك يكون انتقامه على هذه الشرائط . فإن الحكماء قالوا : من لا ينتقم : يلحق قلبه ذبول ، فإذا انتقم : عاد إلى حالته من النشاط .

وهذا الانتقام : إذا كان بحسب الشجاعة : كان محموداً ، وإذا لم يكن كذلك كان مذموماً .

(١) العرمة : الذي يقول ، ولا يفعل ، ويفخر بما ليس فيه .

(٢) أحق : أى حقد حقداً لا يزول . والمعنى : أنه حقد على نفسه غافة الذل والفقر : فلجأ إلى الانتعاز ، وهو منتهى الحقد على النفس .

فقد نقل إلينا في الاخبار المشهورة : عن أقدم على سلطان قوى : ورام أن ينتقم منه ، فأهلك نفسه من غير أن يضر سلطانه : روايات كثيرة .

وكذلك حال من أقدم على قرن قوى ، أو خصم ألد : لا يستطيع مقاومته : فإن الانتقام منه : يعود وبالا عليه ، وزيادة في الذل والعجز .

فإذن ليست تتم شرائط الشجاعة والعفة : إلا للحكيم الذى يستعمل كل شئ فى موضعه الخاص به ، ويقدر إفساط العقل له .

فكل شجاع : عفيف حكيم . وكل حكيم : شجاع عفيف . وهذه الحال بعينها : تظهر فيمن عمل عمل الأسخياء : وليس : بسخى .

وذلك أن من بذل أمواله فى شهواته : طلباً للسمعة والرياء ، أو تقرباً إلى السلطان ، أو لدفع مضرة عن نفسه وحرمة وأولاده . أو بذلها لمن لا يستحق : من أهل الشر ، أو الملهين ، أو المساخرين ، أو بذلها لطمع فى أكثر منها^(١) : على سبيل التجارة والمرا بحة ، فكل هؤلاء يعمل عمل الأسخياء : وليس بسخى .

أما بعضهم ، فيبذل ماله بطبيعة الشره .

وأما بعضهم : فبطبيعة الطرمذة^(٢) والرياء . وبعضهم على طريق الازدياد من المال والرجح فيه . وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير ، وقلة المعرفة بقدر المال .

وهذا أكثر ما يعرض للوارث ، ولمن لا يتعب فى اكتساب المال : فلا يعرف صعوبة الأمر فيه .

وذلك أن المال : صعب الاكتساب ، سهل الإنفاق والتفرقة . قد شبه الحكاء بمن يرفع حملاً ثقيلاً : إلى قلة^(٣) جبل ، ثم يرسله ، فإن الأمر فى تربيته وإصعاده صعب . ولكن إرساله من هناك أمر سهل .

(١) قال تهمالى « ولا تمنن تستكثر » (٢) انظر هامش صفحة ١٢٠ (٣) قلة كل شئ : أعلاه .

الحاجة إلى المال

والنسياب بالطرق الشريفة العادلة

الحاجة إلى المال : ضرورة في العيش ، وهو نافع في إظهار الحكمة والفضيلة .
ومن اكتسبه من وجهه : صعب عليه .

وذلك أن المكاسب الجميلة : قليلة ، ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل الحر .
وأما غير العادل الحر : فليس يبالي كيف اكتسبه ؟ ومن أين وصل إليه ؟

ولأجل ذلك يوجد كثير من الأحرار والفضلاء : ناقصي الحظ منه . ويوجدون
أيضاً ذامين للبخت شاكين منه .

وأما أصدادهم : فلأجل أنهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات ، ولا يباليون كيف
وصل إليهم : فإنهم يوجدون أبداً وأفرى الحظ منه ، واسعى النفقات : شاكرين لبخوتهم .
والعامة يغبطونهم ويحسدونهم . إلا أن العاقل إذا رأى نفسه : وهو يرى من المذمات :
نقى العرض من السوءات : لم يتدنس بالقبائح من المكاسب ، ولم يتطرق إليه بخيانة
ولا سرقة ، ولا ظلم لمن هو دونه ، أو مثله . وتجنب فيه وجوه العار والفضائح :
كالقيادة ، والخداع ، وترويح السلع القبيحة على الملوك ، واستنزاهم عن أموالهم : بالخدع
والمكر : ومساعدتهم على الفواحش ، وتحسين القبايح فيما يوافق هواهم . وما يجرى بجرى
ذلك : من السعاية ، والنيمة ، والغيبة . وضروب الفساد : التي يرتكبها طلاب المال
من غير وجهه بضروب المغالبات ، ووجوه الظالم : يسر بنفسه ، ويعتاض من المال
الراحة والمحمدة : فلا يلوم البخت ، ولا ينفذ الدول ، ولا يحسد أصحاب الأموال
المكتسبة من غير وجوهها الجميلة .

فهذه أحوال المكتسبين للأموال ومنفقيها .
وكذلك حال من عمل عمل العدول : وليس يعدل .
وذلك أنه إذا عدل في بعض الأمور : مراعاة ليصل به إلى كرامة ، أو مال ،
أو غير ذلك من الشهوات . أو لغرض آخر مما عددناه فيما تقدم : فليس يسمى عادلاً .
ولأنما يعمل عمل العدول للغرض الذي يقصده .
وينبغي أن ينسب فعله إلى غرضه . فإنه بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا .

العدل

فأما العادل بالحقيقة : فهو الذي يعدل : قواه ، وأفعاله ، وأحواله كلها : حتى لا يزيد
بعضها على بعض . ثم يروم ذلك فيما هو خارج عنه من المعاملات ، والكرامات ، ويقصد
في جميع ذلك : فضيلة العدالة نفسها ، لا غرضاً آخر سواها . وإنما يتم له ذلك : إذا
كانت له هيئة نفسانية أدبية ، تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها .
ولما كانت العدالة : وسطاً بين أطراف ، وهيئة يقتدر بها على رد الزائد والنقص
إليها : صارت أتم الفضائل ، وأشبهها بالوحدة .

وأعني بذلك : أن الوحدة هي التي لها الشرف الأعلى ، والرتبة القصوى .
وكل كثرة لا يضبطها معنى يوحدتها : فلا قوام لها ، ولا ثبات . والزيادة
والنقصان والكثرة والقلّة : هي التي تفسد الأشياء إذا لم يكن بينها مناسبة : تحفظ عليها
الاعتدال بوجه ما .

فالاعتدال : هو الذي يرد إليها ظل الوحدة ومعناها . وهو الذي يلبسها شرف الوحدة ،
ويزيل عنها رذيلة الكثرة ، والنفاوت ، والاضطراب : الذي لا يجد ، ولا يضبط بالمساواة :
التي هي خليفة الوحدة في جميع الكثرات ، واشتقاق هذا الاسم بذلك على معناه .

وذلك أن العدل في الاحمال ، والاعتدال في الانقال ، والعدالة في الأفعال : مشتقة من معنى المساواة . والمساواة : هي أشرف النسب المذكورة في صناعة الارتماطيق^(١) . ولذلك لا تنقسم ، ولا يوجد لها أنواع ، وإنما هي وحدة في معناها ، أو ظل للوحدة . فإذا لم نجد المساواة التي هي المثل بالحقيقة في الكثرة : عدلنا إلى النسب المذكورة : التي تنحل لإليها ، وتعود إلى حقيقةها .

وذلك أنا حينئذ نضطر إلى أن نقول : نسبة هذا إلى هذا : كنسبة هذا إلى هذا . ولذلك لا توجد النسبة إلا بين أربعة ، أو ثلاثة : يتكرر فيها الوسط : فتصير أيضاً أربعة . والنسبة الاولى : تسمى منفصلة ، والثانية : تسمى متصلة .

ومثال الاولى : دأ ، ب ، ج ، د ، فنقول نسبة دأ ، إلى دب ، كنسبة دج ، إلى دد ، . ومثال الثانية : أن نأخذ الباء مشتركا فنقول : نسبة دأ ، إلى دب ، كنسبة دب ، إلى دج ، وهذه النسبة توجد بين ثلاثة أشياء . وهي النسبة العددية ، والنسبة المساحية ، والنسبة التأليفية .

وجميع ذلك : مبين مشروح في المختصر الذي عملناه في صناعة العدد . وأما سائر النسب : فراجع إلى إليها .

ولذلك عظمها الأوائل ، واستخرجوا بها العلوم الجمة الشريفة .

ولما كانت نسبة المساواة عزيزة : لأنها نظيرة الوحدة : عدلنا إلى حفظ هذه النسب الأخر في الامور الكثيرة التي تلابسها لأنها عائدة إليها : وغير خارجة عنها . فنقول :

(١) لم أجد لهذه الكلمة معنى فيها بأيدينا من كتب اللغة ، ولعلها كلمة أجمية : ولعل أريد بها [المساواة في العدل : الذي لا يقبل الإقسام .

مواضع العَدَالَةِ

إن العدالة موجودة في ثلاثة مواضع : أحدهما : قسمة الأموال والكرامات .
والثاني : قسمة المعاملات الإرادية : كالبيع ، والشراء ، والمعاوضات .
والثالث : قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم وتعد .

فأما العدالة في الأمور التي تكون في القسم الأول : فتكون بالنسبة المنفصلة : التي بين
الأربعة . أعني أن تكون نسبة الأول إلى الثاني : كنسبة الثالث إلى الرابع .

ومثال ذلك : أن يقال : نسبة هذا الإنسان إلى هذه الكرامة ، أو إلى هذا المال :
كنسبة كل من كان في مثل مرتبته : إلى مثل قسطه ، فإذا يجب أن يوفر عليه ويسلم .
وأما في الأمور التي تكون في القسم الثاني : أعني المعاملات ، والمعاوضات : فيكون
بالنسبة المنفصلة مرة ، وبالنسبة المتصلة أخرى .

مثاله أن تقول : نسبة هذا البراز إلى هذا الإسكاف^(١) : كنسبة هذا الثوب إلى
هذا الخنف .

ثم ليس يمنع مانع أن تقول : نسبة البراز إلى الإسكاف : كنسبة الإسكاف إلى
النجار . أو تقول : نسبة الثوب إلى الخنف : كنسبة الخنف إلى الكرسي .
ويتبين لك من هذين المثالين : أن النسبة الأولى : تكون بالعمق فقط ، والنسبة
الثانية : تكون بالعرض والعمق جميعاً .

أعني أن الأولى : تقع بين السككين والجزئيين . وهو بالعمق أشبه ، والثانية : تقع
بالعرض في الجزئيين ، وقد تقع بين السككين والجزئيين أيضاً .

(١) البر : الثياب ، والسلاح . والبراز : ضائهما . والإسكاف : الخراز ، وصانع الأحذية

وأما العدالة التي تقع في المظالم ، والأمور القسمية : فهي بالنسبة المساحية أشبه .
وذلك أن الإنسان متى كان على نسبة من إنسان آخر : فأبطل هذه النسبة بحيف ،
أو ضرر يلحقه به : فإن العدالة توجب أن يلحق به ضرر مثله : ليعود التناسب
إلى ما كان عليه .

فالعادل : من شأنه أن يساوي بين الأشياء الغير المتساوية (١) .
مثال ذلك : أن الخط إذا قسم بقسمين غير متساويين : نقص من الزائد ، وزاد على
الناقص : حتى يحصل له التساوى ، ويذهب عنه معنى الفلة والكثرة ، ومعنى الزيادة
والنقصان .
وكذلك الخفة والثقيل ، وجميع ما أشبه ذلك .

واسكن ينبغي أن يكون عالماً بطبيعة الوسط : حتى يمكنه أن يرد الطرفين إليه .
مثال ذلك : الربح والخسران . فإنهما في باب المعاملات طرفان : أحدهما زيادة ،
والآخر نقصان ، فإذا أخذ أقل مما يجب : صار إلى جانب النقصان ، وإن أخذ أكثر
مما يجب : كان خارجاً إلى جانب الزيادة .

لزوم الشريعة في المعاملات

والشريعة : هي التي ترسم في كل واحد من هذه الأشياء : التوسط والاعتدال .
لأن الناس : هم مدنيون بالطبع ، ولا يتم لهم عيش : إلا بالتعاون ، فيجب أن بعضهم
يخدم بعضاً ، ويأخذ بعضهم من بعض ، ويعطى بعضهم بعضاً : فهم يطلبون المكافأة المناسبة .

(١) الغير المتساوية . الصواب أن يقول : غير المتساوية : لأن غير : لا تدخل عليها أداة
التعريف : لشدة إبهامها .

فإذا أخذ الإسكاف من التجار عمله ، وأعطاه عمله : فهي المعاوضة : إذا كان العاملان متساويين ، ولكن ليس يمنع مائع : أن يكون عمل الواحد خيراً من عمل الآخر ، فيكون الدينار هو المقوم والمساوى بينهما .

فالدينار هو عدل ومتوسط : إلا أنه ساكت . والإنسان الناطق : هو الذى يستعمله ويقوم به جميع الأمور : التى تكون بالمعاملات : حتى تجرى على استقامة ونظام ، ومناسبة صحيحة عادلة .

ولذلك يستعان بالحاكم الذى هو عدل ناطق : إذا لم يستقم الأمر بين الخصمين بالدينار : الذى هو عدل ساكت .

وأرسطوطاليس يقول : إن الدينار ناموس عادل .

ومعنى الناموس فى لغته : السياسة والتدبير ، وما أشبه ذلك . فهو يقول فى كتابه المعروف بـ"نيقوماخيا" : إن الناموس الأكبر : هو عند الله تبارك وتعالى ، والحاكم ناموس ثان من قبله ، والدينار : ناموس ثالث .

فناموس الله تعالى : قدوة النواميس كلها .

يعنى الشريعة ، والحاكم الثانى : مقتد به ، والدينار مقتد ثالث .

ولأنما قومت الأشياء المختلفة : بالائتمان المختلفة : لتصح المشاركات والمعاملات ، ويتبين وجه الأخذ والإعطاء .

فالدينار هو الذى يسوى بين المختلفات ، ويزيد فى شئ وينقص فى آخر ، حتى يحصل بينهما الاعتدال : فتستوى المعاملة بين الفلاح والتجار مثلاً .

وهذا هو العدل المدنى .

وبالعدل المدنى : عمرت المدن ، وبالجور المدنى : خربت المدن .

وليس يمنع مائع : من أن يكون عمل يسير : يساوى عملاً كثيراً .

مثال ذلك : أن المهندس ينظر نظراً قليلاً ، ويعمل عملاً يسيراً . ويساوى لظره هذا عملاً كثيراً من أقوام يكدون بين يديه ، ويعملون بما يرسمه .

وكذلك صاحب الجيش : يكون تدبيره ونظره يسيراً ، ولكنه يساوى أعمالاً كثيرة : بما يحارب بين يديه ، ويعمل الأعمال الثقيلة العظيمة .

فالجائر : يبطل التساوى . وهو عند أرسطوطاليس على ثلاث منازل .

فالجائر الأعظم : هو الذى لا يقبل الشريعة ، ولا يدخل تحتها .

والجائر الثانى : وهو الذى لا يقبل قول الحاكم العادل : فى معاملاته وأمواله كلها .

والجائر الثالث : هو الذى لا يكتسب ، ويفتصب الأموال : فيه طى نفسه أكثر مما يجب لها ، وغيره أقل مما يجب له .

قال : فالمستمسك بالشريعة يعمل بطبيعة المساواة : فيكتسب الخير والسعادة : من وجوه العدالة . لأن الشريعة تأمر بالاشياء المحموده ، لأنها من عند الله عز وجل . فلا تأمر إلا بالخير ، وإلا بالاشياء التى تفعل السعادة .

وهى أيضاً تنهى عن الرذائل البدنية . وتأمر بالشجاعة ، وحفظ الترتيب ، والثبات فى مصاف الجهاد ، وتأمر بالعفة : وتنهى عن الفسوق ، وعن الافتراء ، والشتم ، والهجر . وبالجمله تأمر بجميع الفضائل ، وتنهى عن جميع الرذائل .

فالعادل : يستعمل العدالة فى ذاته ، وفى شركائه المدنيين .

والجائر : يستعمل الجور فى ذاته ، وفى أصدقائه ، ثم فى جميع شركائه المدنيين .

قال : وليست العدالة جزء من الفضيلة : بل هى الفضيلة كلها ، ولا الجور : الذى هو ضدها جزء من الرذيلة . لكنه الرذيلة كلها ، فبعض أنواع الجور : ظاهر يتفعل بالإرادة مثل ما يكون فى البيع ، والشراء ، والكفالات ، والقروض ، والعواري^(١) وبعضها خفى : يتفعل أيضاً بالإرادة ، مثل السرقة ، والفجور ، والقيادة ، وخداع المالك ، وشهادة الزور .

وبعضها غششى^(٢) على سبيل التغلب . مثل التعذيب بالدهق^(٣) والقيود ، والأغلال .

(١) العواري : جمع عارية . وهى الشيء المعار .

(٢) الغششى : الظلم . (٣) الدهق : خشيتهان ، يعصر بهما الساق للتعذيب .

الإمام العادل

فالإمام العادل : الحاكم بالسوية : يبطل هذه الأنواع ، ويخلف صاحب الشريعة :
في حفظ المساواة .

فهو لا يعطى ذاته من الخيرات : أكثر مما يعطى غيره .

ولذلك قيل في الخبر : إن الخلافة تظهر الإنسان .

قال : فأما العامة فإنها تؤهل لمرتبة الإمامة : التي هي الخلافة العامة بما ذكرناه :
من كان شريفاً في حسبه ونسبه . وبعضهم يؤهل لذلك من كان كثير المال .

وأما المقلاء : فإنهم يؤهلون لذلك : من كان حكيماً فاضلاً : فإن الحكمة والفضيلة :
هي التي تعطى الرياسات ، والسيادات الحقيقية . وهي التي رتب الثاني والأول في
مرتبتيهما ، وفضلتهما .

أسباب المضرات

وأسباب المضرات كلها : تنفذن إلى أربعة أنواع .

أحدها : الشهرة ، والرداءة التابعة لها .

والثاني : الشرارة ، والجور التابع لها .

والثالث : الخطأ ، ويتبعه الحزن .

والرابع : الشقاء .

أما الشهرة : فإنها تحمل الإنسان على الإضرار بغيره ، إلا أنه لا يكون مؤثراً له ، ولا مانعاً به . ولكنه يفعله ليصل به إلى شهوته ، وربما كان متأماً به كارهاً له ، إلا أن قوة الشهوة ، تحمله على ارتكاب ما يرتكبه .

وأما الشرير : فإنه يعتمد الإضرار بغيره : على سبيل الإيثار له ، والالتذاذ به . كمن يسمى إلى السلطان ، ويحمله على إزالة نعمة لا يصل إليه منها شيء ، ولكن يلتذ بالمكروه الذي يصل إلى غيره .

وأما الخطأ : فإن صاحبه لا يقصد الإضرار بغيره ، ولا يؤثره ، ولا يلتذ به . بل يقصد فعلاً ما : فيعرض منه فعل آخر .

وصاحب الفعل : يحزن ويكتئب ، لما اتفق إليه من الخطأ .

وأما الشقاء : فصاحبه لا يكون هذا مبدأ فعله ، ولأله فيه صنع بالقصد . بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج .

وذلك كمن تصدم به دابته صديقاً له فتقتله .

فهذا يسمى شقياً ، وهو مرحوم معذور : لا يجب عليه عتب ولا عقوبة .

وأما السكران ، والغضباني ، والغيران : إذا فعلوا فعلاً قبيحاً : فإنهم يستحقون العتب ، والتفويه : لأن مبتدأ أفعالهم منهم .

وذلك أن السكران باختياره : أزال عقله ، والغضباني والغيران : اختاروا الانقياد بهاتين القوتين إذا ما جتا بهما .

ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر العدالة فنقول :

تقسيم العدالة

إن أرسطوطاليس : قسم العدالة إلى أقسام ثلاثة . أحدها : ما يقوم به الناس لرب العالمين .

وهو أن يجرى الإنسان فيما بينه وبين الخالق عز وجل : على ما ينبغي ، وبحسب ما يجب عليه من حقه ، وبقدر طاقته .

وذلك أن العدل إذا كان هو إعطاء ما يجب ، من يجب ، كما يجب .

فن الحمال : أن لا يكون لله تعالى الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة : واجب ينبغي أن يقوم به الناس .

والثاني : ما يقوم به بعض الناس لبعض : من أداء الحقوق ، وتعظيم الرؤساء ، وتأدية الامانات ، والنصفة في المعاملات .

والثالث : ما يقومون به من حقوق أسلافهم : مثل أداء الديون عنهم ، وإنفاذ وصاياهم ، وما أشبه ذلك . فهذا ما قاله أرسطوطاليس .

وأما تحقيق ما قاله بما يجب لله عز وجل : وإن كان ظاهراً : فإننا نقول فيه ما يليق بهذا الموضع .

وهو أن العدالة لما كانت تظهر في الأخذ والإعطاء ، وفي الكرامة التي ذكرناها .

وجب أن يكون لما يصل إلينا من عطيات الخالق عز وجل ، ونعمه التي لا تحصى : حق يقابل عليه .

وذلك أن من أعطى خيراً ما ، وإن كان قليلاً . ثم لم ير أن يقابله بضرب من المقابلة : فهو جائر . فكيف به إذا أعطى جراً كثيراً ، وأخذ أخذاً دائماً : ثم لم يمد في مقابلته شيء البتة .

ثم على قدر النعمة التي تصل إلى الإنسان : يجب أن يكون اجتهاده في المقابلة عليها .

مثال ذلك : أن الملك الفاضل : إذا أمن السرب^(١) ، وبسط العدل ، وأوسع العبادة ، وحمل الحريم ، وذب عن الخوزة ، ومنع من النظم ، ووفر الناس على ما يختارونه ، من مصالحهم ومعايشهم : فقد أحسن إلى كل واحد من رعيته : إحساناً يخصه في نفسه ، وإن كان قد عمهم بالخير ، واستحق من كل واحد منهم أن يقابله بضرب من المقابلة : متى قعد عنه : كان جائراً إذ كان يأخذ لعمته ، ولا يعطيه شيئاً .

لكن متزيلة الملك الفاضل من رعيته : إنما تكون بإخلاص الدماء ، ونشر المحاسن ، وجعل الشكر ، وبذل الطاعة ، وترك المخالفة ، في السر والعلانية ، والمحبة الصادقة ، والالتزام بسيرته نحو الامتطاعة ، والافتداء به في تدبير منزله وأهله وولده وعشيرته .

فإن نسبة الملك إلى مدينته ورعيته : كنسبة صاحب المنزل إلى منزله وأهله .

فلم يقابل ذلك الإحسان بهذه الطاعة والمحبة : فقد جار وظلم ، وهذا الظلم والجور : إذا كان في مقابلة النعم الكثيرة : فهو أخش وأقبح .

وذلك أن الظلم وإن كان في نفسه قبيحاً : فإن مراتبه كثيرة .

لأن مقابلة كل نعمة : إنما تكون بحسب منزلتها وموقعها ، وبقدر فائدتها وعائدتها ، وعلى مقدار عددها .

فإن كانت النعم كثيرة العدد ، وعظيمة الوقع . فكيف يكون حال من لا يلزم لها حقاً ، ولا يرى عليها مقابلة بطاعة ، ولا شكر ، ولا محبة صادقة ، ولا مسعاة صالحة .

(١) السرب : الطريق والوجهة .

فإذا كان هذا معروفاً غير منكور ، واجباً غير ميجود : في ملوكنا ورؤسائنا :
فبالأحرى أن يكون لملك الملوك الذى يصل إلينا في كل طرفة عين : ضروب إحسانه
الفائض ، على أجسادنا ونفوسنا : التى لا يقع عليها إحصاء ولا عدد ، من الحقوق الواجب
علينا القيام بها ، والنهوض بتأديتها .

أترانا نجهل النعمة الأولى علينا بالوجود ، ثم تتابعها متواترة بعد ذلك بالخلق
الجسدى : الذى أفنى فيه صاحب كتابي التشریح ، ومنافع الأعضاء : ألف ورقة : ثم لم يبلغ
بعض ما عليه كنه الأمر .

أما ترانا نجهل ما رهب لنا من نفوسنا ، وما ركب فيها من القوى والمساكن : التى
لا نهاية لها ، وما أمدها به من فيض النسل ، ونوره وبهائه ، وبركانه ، وما عرّضنا به للبلك
الأبدى ، والنعم السرمدى !

(لا) : لعمري ما يجهل هذه النعمة إلا النعم^(١) .

فأما الإنسان فيعرف من ذلك ما يضطره إليه مشاهدة أحواله في جميع أوقاته .
وإذا كان الخالق تعالى : غنياً عن معاونتنا ومساعدتنا : فن الحمال والقيح ، والجور
الفاحش : أن نلتزم له نحن حقاً ، ولا نقابله على هذه الآلاء والنعم : بما يزيل عنا سمة
الجور ، والخروج عن شريطة العدل !

ما يجب على الإنسان مخالفة

إن أرسطوطاليس : لم ينص في هذا الموضع على العبادة التى يجب أن نلتزمها لخالقنا
عن وجل . غير أنه قال ما معناه :

وقد اختلف الناس فيما ينبغي أن يقوم به المخلوقون لمخالفتهم .

(١) النعم : أى الأنعام .

فبعضهم رأى أنه : صلوات وصيام ، وخدمة هيا كل ، ومصليات ، وقرابين .
وبعضهم رأى أن يقتصر على الإقرار بربوبيته ، والاعتراف بإحسانه ، وتمجيده
بحسب استطاعته .

وبعضهم رأى أن يتقرب إليه : بأن يحسن إلى نفسه : بتزكيتها ، وحسن سياستها ،
والإحسان إلى المستحقين من أهل نوعه : بالمواساة ، ثم بالحسنة والموعظة .
وبعضهم رأى اللهج بالفكر في الإلهيات ، والتصرف نحو المحاولات : التي يتزايد بها
الإنسان من معرفة ربه عز وجل : حتى تتكامل معرفته به ، وبحقيقة وحدانيته ، وصرف
الوكد إليه^(١) .

وبعضهم رأى أن الواجب للرب جل ذكره على الناس : ليس سبيله واحداً ، ولا هو
شيء يعينه : يلتزمه الجميع التزاماً واحداً ، وعلى مثال واحد : لكنه يختلف بحسب اختلاف
طبقات الناس ، ومراتبهم من العلم .

فهذا ما قاله أرسطوطاليس بالفاظه المنقولة إلى العربية .

وأما الحدث من الفلاسفة : فإنهم قالوا : إن عبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع :
أحدها : فيما يجب له على الأبدان : كالصلاة والصيام ، والسمي إلى المواقف الشريفة :
لمناجاة الله عز وجل .

والثاني : فيما يجب له على النفوس : كالاقتادات الصحيحة ، وكالعلم بتوحيد الله
عز اسمه ، وما يستحقه من الثناء والتمجيد ، وكالفكر فيما أفاضه على العالم من وجوده
وحكمته ، ثم الاتساع في هذه المعارف .

والثالث : فيما يجب له عند مشاركات الناس : في المدن ، وهى في المعاملات ،
والمزارعات ، والمناكح ، وفي تأدية الامانات ، مع نصيحة البعض للبعض : بضروب
المعاونات ، وعند جهاد الأعداء ، والذب عن الحرم ، وحماية الخوزة .

قالوا : فهذه هى العبادات ، وهى الطرق المؤدية إلى الله عز وجل .

(١) الوكد : وكد : أى قصد وأصاب .

وهذه الأنواع وإن كانت معدودة ومحصورة : فإنها منقسمة إلى أنواع كثيرة ، وأقسام غير محصاة .

وللإنسان مقامات ، ومنازل ، عند الله عز وجل .

فالمقام الأول : للبوقين . وهو رتبة الحكماء ، وأجلة العلماء .

والمقام الثاني : مقام المحسنين . وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون ، وهو ما ذكرناه في كتابنا هذا : من الفضائل والعمل بها .

والمقام الثالث : مقام الأبرار . وهو رتبة المصلحين . وهؤلاء هم خلفاء الله بالحقيقة : في إصلاح العباد والبلاد .

والمقام الرابع : مقام الفائزين . وهو رتبة المخلصين في المحبة ، وإليها تنتهي رتبة الاتحاد ، وليس بعدها منزلة ، ولا مقام لمخلوق .

ويسعد الإنسان بهذه المنازل : إذا حصلت له أربع خلال .

أولها : الحرص والنشاط .

والثاني : العلوم الحقيقية ، والمعارف اليقينية .

والثالث : الحياء من الجهل ، ونقصان القريحة : اللذين يحدثان بالإهمال .

والرابع : لزوم هذه الفضائل والترقي فيها دائماً ، بحسب الاستطاعة ، فهذه أسباب الاتصال .

أسباب الانقطاع عن الله

- وأما أسباب الانقطاعات عن الله عز وجل والمساقط : وهى التى تعرف باللمام .
- فأولها : السقوط : الذى يستحق به الإعراض ، ويتبعه الاستهانة .
- والثانى : السقوط : الذى يستحق به الحجاب ، ويتبعه الاستخفاف .
- والثالث : السقوط : الذى يستحق به الطرد . ويتبعه المقت .
- والرابع : السقوط : الذى يستحق به الحساسة ، ويتبعه البغض .
- وإنما يشق العبد : إذا حصل على أربع خلال .
- أولها : السكسل ، والبطالة ، ويتبعهما ضياع الزمان وفناء العمر : بغير فائدة إنسانية .
- والثانى : الغباوة والجهل : المنولدان عن ترك النظر ، ورياضة النفس : بالتمائم التى أحصيناهما فى كتاب مراتب السمادات .
- والثالث : الوقاحة : التى ينتجها إهمال النفس إذا تقيعت الشهوات ، وترك زمامها لركوب الخطايا والسيئات .
- والرابع : الانهماك الذى يحدث من الاستمرار فى القباح ، وترك الإنابة .
- وهذه الأنواع الأربعة : مسماة فى الشريعة بأربعة أسماء . فالأول : هو الزيف ، والثانى : هو الرين ، والثالث : هو الغشاوة ، والرابع : هو الخنم ، ولكل واحدة من هذه الشقاوات : علاج خاص عند ذكره عند مداواة أسقام النفس : حتى تعود إلى الصحة بإذن الله عز وجل .
- وهذه الأشياء التى عددناها الآن : لا خلاف بين الحكماء فيها ، وبين أصحاب الشرائع ، وإنما تختلف بالعبارات والإشارات إليها : بحسب اللغات .

وأفلاطون يقول : إن العدالة إذا حصلت للإنسان : أشرق بها كل واحد واحد : من أجزاء النفس ، وذلك لحصول فضائلها أجمع فيها ، حينئذ تنهض النفس : فتؤدى فعلها الخاص بها : على أفضل ما يكون ، وهو غاية قرب الإنسان السعيد من الإله تقدس اسمه . قال : والعدالة توسط ليس على جهة التوسط الذى فى الفضائل التى تقدم ذكرها . لكن لأنها فى الوسط ، والجور فى الطرفين .

ولمّا صار الجور فى الطرفين : لأنه زيادة ونقصان .

وذلك أن من شأن الجور : طلب الزيادة والنقصان معاً .

أما الزيادة : فمن النافع على الإطلاق . وأما النقصان فمن الضار .

فذلك يكون الجائر مستعملاً للزيادة والنقصان ، أما لنفسه : فيستعمل الزيادة فى النافع ، وأما لغيره : فيستعمل النقصان منه ^(١) . وأما فى الضار فبالضد ، وعلى العكس .

وذلك أنه أما لنفسه : فيستعمل النقصان منه ، وأما لغيره : فيستعمل الزيادة والفضائل التى قلنا : إنها أوساط بين الرذائل ، وهى غايات ونهايات .

وذلك أن الوسط ههنا : نهاية لها من كل جهة ، فهو فى غاية البعد منها . ولذلك متى بعد عن الوسط زيادة بعد : قرب من رذيلة ، كما قلنا فيما تقدم .

فقد تبين من جميع ما قدمنا : أن الفضائل كلها : اعتدالات ، وأن العدالة اسم يشملها ويعمها كلها . وأن الشريعة لما كانت تقدر الأفعال الإرادية ، التى تقع بالروية ، وبالوضع الإلهى : صار المتمسك بها فى معاملاته عدلاً ، واخالف لها جائراً .

فلنبدأ قلنا : إن العدالة لقب للمتمسك بالشريعة ، إلا أنها قد قلنا مع ذلك : إنها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة ، فتصور هذه الهيئة النفسانية : فإنك سترى رؤية واضحة : أن صاحبها ينفذ ولا محالة للشريعة طوعاً ، ولا يضادها بنوع من أنواع التضاد ، وذلك أنه إذا حافظ على المناسبات التى ذكرناها : لأنها مساواة : وآثرها بعد إجمالة رأى فيها على سبيل الاختيار لها ، والرغبة فيها : وجب عليه موافقة الشريعة ، وترك مخالفتها .

(١) قال تعالى « ويل للعالمين الذين إذا اختلفوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوم يخسرون » أى ينقصون .

وأقل ما تكون المساواة بين اثنين ، ولكنها تكون في معاملة مشتركة بينهما : وهو الشيء الثالث ، وربما كانا شيئين كما قلنا ، فتصير المناسبات كما بينا : بين أربعة أشياء .

وينبغي أن يعلم أن هذه الهيئة النفسانية : هي غير الفعل ، وغير المعرفة ، وغير القوة .
أما الفعل : فلأننا قد بينا أنه قد يقع على غير هيئة نفسانية : كمن يعمل أعمال العدالة : وليس بمعادل . وكن يعمل أعمال الشجاعة : وليس بشجاع .

وأما القوة والمعرفة : فلأن كل واحدة منهما هي بعينها للضدين معاً .

فإن العلم بالضدين واحد ، وكذلك القوة على الضدين قوة واحدة .

وأما الهيئة القابلة لأحد الضدين : فهي غير الهيئة القابلة للضد الآخر .

ومثال ذلك : هيئة الشجاعة : فإنها غير هيئة الجبن ، وكذلك هيئة العفة : غير هيئة الشره ، وهيئة العدالة غير هيئة الجور .

ثم إن العدالة ، والخيرية : يشتركان في باب المعاملات ، والاختذ والإعطاء .
إلا أن العدالة : تقع في اكتساب المال على الشروط التي قدمنا القول فيها . والخيرية ، تقع في انفاق المال على الشروط التي ذكرناها أيضاً .

ومن شأن من يكتسب : أن يأخذ . فهو بالمنفعل أشبه .

ومن شأن المنفق : أن يعطي . فهو بالفاعل أشبه .

فلهذه العلة : تكون محبة الناس للخير : أشد من محبتهم للمعادل . إلا أن نظام العالم بسبب العدالة : أكثر منه بالخيرية .

وخاصة الفضيلة : هي في فعل الخير ، لا في ترك الشر .

وخاصة محبة الناس وحدهم : في بذل المعروف : لا في جمع المال .

فالخير : لا يكرم المال ، ولا يجمعه لذاته : بل ليصرفه في وجوهه التي يكتسب بها المحبات والمحامد .

ومن خاصة الخير : أن لا يكون كثير المال : لأنه منافق ، ولا يكون أيضاً فقيراً : لأنه كسوب من حيث ينبغي ، وهو غير متكامل عن الكسب البتة . لأنه بالمال يصل إلى فضيلة الخيرية . ولذلك لا يضيع المال ، ولا يستعمل فيه التبذير ، ولا يشح أيضاً : فلا يستعمل التقدير .

فكل خير عادل . وليس كل عادل خيراً .

مسألة عويصة : أولى

وفي هذا الموضع مسألة عويصة : سأل عنها الحكماء أنفسهم ، وأجابوا عنها بجواب مقنع . ويمكن أن يجاب فيها بجواب آخر : أشد إقناعاً . ويجب أن تذكر الجميع وهو أن لشاك أن يشك . فيقول : إذا كانت العدالة فعلاً اختيارياً يتعاطاه العادل ، ويقصد به تحصيل الفضيلة لنفسه ، والمحمدة من الناس . فيجب أن يكون الجور : فعلاً اختيارياً : يتعاطاه الجائر ، ويقصد به تحصيل الرذيلة لنفسه : ومذمة الناس . ومن القبيح الشنيع : أن يظن بالإنسان العاقل : أنه يقصد الإضرار بنفسه بعد الروية ، وعلى سبيل الاختيار . ثم أجابوا عن ذلك ، وسألوا هذا الشك : بأن قالوا : إن من ارتكب فعلاً يؤديه إلى ضرر أو عذاب : فإنه يكون ظالماً لنفسه ، وضاراً لها : من حيث يقدر أنه ينفعها . وذلك لسوء اختياره ، وترك مشاورة العقل فيه .

مثال ذلك : الحاسد ، فإنه ربما جنى على نفسه : لا على سبيل إثارة الأضرار بها . بل لأنه يظن أنه ينفعها في العاجل : بالخلاص من الأذى الذي يلحقه من الحسد . هذا جواب القوم .

وأما الجواب الآخر : فهو أن الإنسان : لما كان ذا قوى كثيرة : يسمى بمجموعها إنساناً واحداً : لم ينكر أن تصدر عنه أفعال مختلفة ، بحسب تلك القوى . وإنما المنكر :

أن يكون الشيء الواحد البسيط ذو القوة الواحدة : تقع منه بتلك القوة أفعال مختلفة : لا بحسب الآلات المختلفة ، ولا بقدر القابلات منه : بل بتلك القوة الواحدة فقط . فهذا لعمرى : منكر شنيع ! ولكن الإنسان قد تبين من حاله أن له قوى كثيرة : فيعمل بكل قوة عملاً مخالفاً للعمل بالآخرى .

أعنى أن صاحب الغضب إذا استشاط : يختار أفعالا مخالفة لأفعاله : إذا كان ساكناً وديماً .

وكذلك صاحب الشهوة الهائجة ، وصاحب النشوة الطروب : فإن من شأن هؤلاء أن يستخدموا العقل الشريف : في تلك الأحوال ، ولا يستشيرونه . ولذلك تجد العاقل إذا تغيرت أحواله تلك : فصار من الغضب إلى الرضا ، ومن السكر إلى الإفاقة : تعجب من نفسه ، وقال : ليت شعري كيف اخترت تلك الأفعال القبيحة ؟ ويلحقه الندم . وإنما ذلك : لأن القوة التي تهيج به : تدعوه إلى ارتكاب فعل : يظنه في تلك الحال صالحاً له ، جميلاً به : لئتم له حركة القوة الهائجة به ، فإذا سكن عنها ، وراجع عقله : رأى قبح ذلك الفعل وفساده .

وقوى الإنسان التي تدعوه إلى ضروب الشهوات ، وعبدة السكرات كثيرة جداً ، فهو بحسب قواه الكثيرة : تكون أفعاله كثيرة .

فإذا تعود الإنسان أن تكون سيرته فاضلة ، ولم يقدم على شيء من أفعاله إلا بعد مطالعة العقل الصريح ، وبعد مراعاة الشريعة القويمة : كانت أفعاله كلها منتظمة غير مختلفة ، ولا خارجة عن سنن العدل ، أعنى المساواة التي قدمنا القول فيها .

ولهذا السبب قلنا : إن السعيد هو من اتفق له في صباه : أن يأبس بالشريعة ، ويستسلم لها ، ويتعود جميع ما تأمره به : حتى إذا بلغ المبلغ الذي يمكنه به أن يعرف الأسباب والعلة : طالع الحكمة : فوجدوها موافقة لما تقدمت طادته به ، فاستحكم رأيه ، وقويت بصيرته ، ونفذت عزيمته !

مسألة عويصة : ثانية

وهذه مسألة عويصة : أشد من الأولى ، وهو أن التفضل : متى محمود جداً ، وليس يقع تحت العدالة ، لأن العدالة كما ذكرنا : مساواة . والتفضل : زيادة . وقد حكمتنا أن العدالة تجمع الفضائل كلها ، ولا مزيد عليها ، بل يجب أن تكون الزيادة عليها مذمومة ، كما أن النقصان عنها مذموم ، ليسكون شرف الوسط الذي تقدم وصفه في سائر الأخلاق : حاصلًا للعدالة .

فالجواب عنها : أن التفضل احتياط يقع من صاحبه في العدالة : ليأمن به وقوع النقص في شيء من شرائطها ، وليس الوسط في كلا الطرفين : من الأخلاق ، على شريطة واحدة ، وذلك أن الزيادة في باب السخاء : إذا لم تخرج إلى باب التبذير : أحسن من النقصان فيه ، وأشبه بالمحافظة على شرائطه ، فتصير كالاكتياط فيه ، والأخذ بالحزم فيه .

وأما العفة : فإن النقصان من الوسط فيها : أحسن من الزيادة عليه ، وأشبه بالمحافظة على شرائطه ، وأبلغ في الاحتياط عليه ، وأخذ الحزم فيه ، ومع ذلك فليس يستعمل التفضل إلا حيث تستعمل العدالة .

وأعني بذلك : أن من أعطى ماله من لا يستحق شيئاً منه ، وترك مواساة من يستحقه : لا يسمى متفضلاً ، بل مضيقاً .

ولنما يكون متفضلاً : إذا أعطى من يستحق كل ما يستحق ، ثم زاده تفضلاً ، وهذه الزيادة ليست من الزيادة التي ذكرناها في باب السخاء ، لأن تلك الزيادة : ذهاب إلى الطرف الذي يسمى تبذيراً وهو مذموم ، ويعرف ذلك من حده ، وهو بذل ما لا ينبغي ، كما لا ينبغي ، في الوقت الذي لا ينبغي .

فإذا التفضل : غير خارج عن شرط العدالة ، بل هو احتياط فيها ، ولذلك قيل : إن المتفضل أشرف من العادل .

فقد بان أن التفضل : ليس غير العدالة . بل هو العدالة مع الاحتياط فيها . وكأنه مبالغة ، لا يخرجها عن معناها . لأن هذه الهيئة النفسانية : ليست غير تلك الهيئة بل هي . فأما الأطراف التي هي رذائل ، أعنى الزيادة والنقصان : التي سبق القول فيهما ، فهي كلها هيئات مذمومة : غير الهيئات المحمودة .

وحدود هذه الأشياء : هي التي تحصل لك معانيها ، ومشاركة بعضها لبعض ، ومباينة بعضها لبعض .

وأيضاً فإن الشريعة تأمر بالعدالة أمراً كلياً ، وليست تنحط إلى الجزئيات .

وأعنى بذلك : أن العدالة التي هي المساواة : تكون مرة في باب الحكم ، ومرة في باب الكيف ، وفي سائر المقولات . وبيان ذلك : أن نسبة الماء إلى الهواء مثلاً : ليست تكون بالكمية ، بل بالكيفية ، ولو كانت بالكمية : لوجب أن يكونا متساويين في المساحة ولو كانا كذلك لتغالب ، وأحال أحدهما الآخر إلى ذاته .

وكذلك النار ، والهواء : ولو أحالت هذه العناصر بعضها بعضاً : لفنى العالم في أقرب مدة .

ولكن البارئ قدس اسمه : عدل بين هذه بالقوة فتقاومت ، فليس يغلب أحد الآخر بالكلية ، وإنما يحيل الجزء منها الجزء في الأطراف . أعنى حيث تلتقي نهاياتها .

وأما كلياتها : فلا تقدر على كلياتها : لأن قواها متساوية ، متعادلة على غاية التسوية والتعادل .

وبهذا النوع من العدل قيل : بالعدل قامت السموات والأرض ، ولو رجع أحدهما على الآخر بزيادة يسير قوة : لأحال الزائد الناقص ، وقوى عليه . فبطل العالم ، فسبحان القاسم بالقسط لا إله إلا هو !

الشرعية تأمر بالعدالة

ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكاملة : لم تأمر بالفضل الكلى ، بل نذبت إليه ندباً : يستعمل في الجزئيات : التي لا يمكن أن تعين عليها ، لأنها بلا نهاية ، وجزمت القول في العدالة الكلية : لأنها محصورة ، يمكن أن تعين عليها .

وقد تبين أيضاً مما قدمنا : أن التفضيل إنما يكون في العدالة التي تخص الإنسان في نفسه .

أعني تسوية المعاملة أولاً : فيما بينه وبين غيره ، ثم الاستظهار فيه ، والاحتياط عليه : بما يكون تفضلاً ، ولو كان حاكماً بين قوم ، ولا نصيب له في تلك الحكومة : لم يحسن له التفضل ، ولم يسهل إلا العدل المحض ، والتسوية الصحيحة : بلا زيادة ولا نقصان ، وتبين أيضاً أن الهيئة التي تصدر عنها الأفعال العادلة : متى نسبت إلى صاحبها : سميت فضيلة ، وإذا نسبت إلى من يعامل بها : سميت عدالة ، وإذا اعتبرت بذاتها : سميت ملكة نفسانية .

فاستعمال المرء العاقل ، العدل على نفسه : أول ما يلزمه ويجب عليه .

وقد ذكرنا فيما تقدم : كيف يفعل ذلك ؟ وبيننا كيف يعدل قواه الكثيرة إذا حاج به بعضها ، وأشرنا إلى أجناس هذه القوى الكثيرة ، وأن بعضها يكون بالشهوات المختلفة ، وبعضها يطلب الكرامات الكثيرة ، وأنها إذا تعالبت ، وتهاجعت : حدث في الإنسان باضطرابها أنواع الشر ، وجذبته كل واحدة منها إلى ما يوافقها . وهكذا سبيل كل مركب من كثرة : إذا لم يكن لها رئيس واحد : ينظمها ويوحدها .

وأرسطو طاليس : يشبه من كان كذلك : بمن يجذب من جهات كثيرة : فينقطع بينها ،
وينشق بحسب تلك الجهات وقواها .

وليس ينظم هذه السكثرة التي ركب الإنسان منها : إلا الرئيس الواحد : الموهوب له
من الفطرة . أعنى العقل الذى به تميزه من البهائم ، وهو خليفة الله عز وجل عنده . فإن
هذه القوى كلها إذا ساسها العقل : انتظمت . وزال عنها سوء النظام الذى يحدث من
السكثرة . وجميع ما ذكرنا من إصلاح الأخلاق : مبنى عليه . فإذا تم للإنسان ذلك .
أعنى أن يعدل على نفسه ، وأحرز هذه الفضيلة : فقد لزمه أن يعدل على أصدقائه ، وأهله ،
وعشيرته ، ثم يستعمله فى الأبعاد ، وسائر الحيوان . وإذا قد صح ذلك وظهر ظهوراً
حسبياً : فقد ظهر بظهوره : أن شر الناس من جار على نفسه . ثم على أصدقائه وعشيرته ،
ثم على كافة الناس والحيوان ، لأن العلم بأحد الضدين : هو العلم بالضد الآخر . نخير الناس :
العادل ، وشرهم الجائر . كما تبين ذلك .

وقد ادعى قوم أن نظام أمر الموجودات كلها ، وصلاح أحوالها : معلق بالحببة ،
وقالوا : إن الإنسان إنما اضطر إلى اقتناء هذه الفضيلة . أعنى الهيئة التى تصدر عنها العدالة
عند تعاطى المعاملات : لما فاته شرف الحببة ، ولو كان المتعاملون أحياء : لتنافسوا ،
ولم يقع بينهم خلاف ، وذلك أن الصديق يحب صديقه ، ويريد له ما يريد لنفسه ، ولا تتم
الثقة والتعاقد ، والتوازن : إلا بين المتحابين .

وإذا تعاضدوا ، وجمعتهم المحبة : وصلوا إلى جميع المحبوبات ، ولم تتعذر عليهم
المطالب ، وإن كانت صعبة شديدة .

وحينئذ ينشئون الآراء الصائبة ، وتعاون العقول على استخراج الغوامض من التداوير
القويمة ، ويتقوون على نيل الخيرات كلها بالتعاقد .

وهؤلاء القوم : إنما نظروا إلى فضيلة التأحد^(١) : التى تحصل بين السكثرة . ولم يعمروا
أنها أشرف غايات أهل المدينة .

(١) المقصود بالتأحد هنا : بأن يكون الجميع كالشخص الواحد . ومضى فضيلة : لا تعدلها فضيلة .

وذلك أنهم إذا تحابوا : تواصلوا ، وأراد كل واحد منهم لصاحبه مثل ما يريده لنفسه . فتصير القوى الكثيرة واحدة ، ولم يتعذر على أحد منهم رأى صحيح ، ولا عمل صواب ، ويكون مثلهم فى جميع ما يحاولونه مثل من يريد تحريك ثقل عظيم بنفسه ، فلا يطيق ذلك .

فإن استعان بقوة غيره : حركة .

ومدبر المدينة : إنما يقصد بجميع تدابيرها : إيقاع المودات بين أهلها ، وإذا تم له هذا خاصة : فقد تمت له جميع الخيرات : التى تتعذر عليه وحده ، وعلى أفراد أهل مدينته . وحينئذ يغلب أفرانه ، ويعمر بلدانه ، ويعيش هو ورعيته : مقبطين . ولكن هذا التآحد : المطلوب بهذه المحبة ، المرغوب فيها : لا يتم إلا بالآراء الصحيحة : التى يرجى الاتفاق من العقول السليمة عليها ، والاعتقادات القوية : التى لا تحصل إلا بالديانات : التى يقصد بها وجه الله عز وجل .

وأصناف المحبات كثيرة ، وإن كانت ترتقى كلها إلى وجه واحد . وسنقول فيها بمعونة الله فيما يتلو هذه المقالة إن شاء الله .

المقالة الخامسة

التعاون والاتحاد

قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى بعض ، وتبين أن كل واحد منهم : يجد
تمامه عند صاحبه ، وأن الضرورة داعية إلى استغاثة بعضهم ببعض .
لأن الناس : مطبوعون على النقائص ، وهمضطرون إلى تماماتها . ولا سبيل
لأفرادهم : والواحد . فالواحد منهم إلى تحصيل تمامه بنفسه ، كما شرحناه فيما مضى .
فالحاجة صادقة ، والضرورة داعية إلى حال تجمع وتآلف بين أشبات الأشخاص :
ليصيروا بالاتفاق والاتلاف كالشخص الواحد : الذي تجمع أعضاؤه كلها على العمل
الواحد النافع له .

المحبة

وللمحبة أنواع وأسباب : تكون بعدد أنواعها .
فأحد أنواعها : ما يتمدد سريعاً وينحل سريعاً .
والثاني : ما يتمدد سريعاً ، وينحل ببطيئاً .
والثالث : ما يتمدد ببطيئاً ، وينحل سريعاً .
والرابع : ما يتمدد ببطيئاً ، وينحل ببطيئاً .
ولمّا انقسمت إلى هذه الأنواع فقط : لأن مقاصد الناس في مطالبتهم ، وسيرهم :
ثلاثة ، ويتدرب بينها رابع : وهي اللذة ، والخير ، والمنافع ، والمتركب منها .
وإذا كانت هذه ، غايات الناس في مقاصدهم : فلا عالة أنها أسباب المحبة : من عاون
عليها ، وصار سبباً للوصول إليها : فقد أفلح .

فأما المحبة التي يكون سببها اللذة : فهي التي تنعقد سريعاً ، وتنحل سريعاً .
وذلك أن اللذة : سريعة التغير ، كما شرحنا أمرها فيما تقدم .
وأما المحبة التي سببها الخير : فهي التي تنعقد سريعاً ، وتنحل ببطيئاً .
وأما المحبة التي سببها المنافع : فهي التي تنعقد ببطيئاً ، وتنحل سريعاً .
وأما التي تتركب من هذه إذا كان فيها الخير : فإنها تنحل ببطيئاً ، وتنعقد ببطيئاً .
وهذه المحبات كلها : تحدث بين الناس خاصة : لأنها تكون بإرادة ، وودية ،
وتكون فيها مجازاة ومكافأة .

فأما التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة : فالأخرى بها أن تسمى إلفاً ، وتقع
بين الأشكال منها خاصة .

وأما التي لا نفوس لها : من الأحجار وأمثالها : فليس يوجد فيها إلا الميل الطبيعي
إلى مراكزها التي تخصها .

وقد يوجد أيضاً بينها منافرة ومشاكلة : بحسب أمرجتها الحادثة فيها من عناصرها
الأولى ، وهذه الأمرجة كثيرة ، وإذا وقع منها شيء يتناسب نسبة تأليفية ، أو عددية ،
أو مساحية : حدثت بينها حروب من المشاكلة . وإذا كان أضعاف هذه النسب : حدثت
بينها منافرة ، وتحدث لها أشياء تسمى خواص ، وهي أفعال بديمة ، وهي التي تسمى
أسرار الطبائع ، ولا سيما في النسب التأليفية . فإنها أشرف النسب بعد نسبة المساواة ،
ولها أضعاف ، أعني هذه النسب . وهي مبدئة مشروحة : في صناعة الارتماطيق .
ثم في صناعة التأليف .

وأما الأمرجة التي بحسب هذه النسب : فهي خفية عنا ، وعسرة المرام . وقد ادعى
قوم الوصول إليها ، وليست تكون هذه الأفعال والخواص : التي تحدث بين الأمرجة ،
من النسب المذكورة موجودة من العناصر أنفسها ، والكلام فيها خارج عن غرضنا .
ولنما ذكرناها هنا لأنها تشبه المشاكلات ، والمنافرات : التي بين الحيوان في الظاهر ،
والنسبة التي تحدث بين الناس بالإرادة ، وهي التي تتكلم فيها ، وتقع فيها مكافأة ومجازاة .

الصداقة

الصداقة : نوع من المحبة ، إلا أنها أخص منها : وهى المودة بعينها . وليس يمكن أن تقع بين جماعة كثيرين : كما تقع المحبة .

وأما العشق : فهو إفراط فى المحبة ، وهو أخص من المودة ، وذلك أنه لا يمكن أن يقع إلا بين اثنين فقط ، ولا يقع فى النافع ، ولا فى المركب من النافع وغيره ، وإنما يقع لمحبة اللذة بإفراط : ولحب الخير بإفراط ، وأحدهما مذموم والآخر محمود .

فالصداقة بين الأحداث : ومن كان فى مثل طباعهم : إنما تحدث لأجل اللذة ، فهم يتصادقون سريعاً ، ويتقاطعون سريعاً ، وربما اتفق ذلك بينهم فى الزمان القليل : مراراً كثيرة ، وربما بقيت بقدر ثقتهم ببقاء اللذة ومعاودتها : حالاً بعد حال ، فإذا انقطعت هذه الثقة بمعاودتها : انقطعت الصداقة بالوقت وفى الحال .

والصداقة من المشايخ ، ومن كان فى مثل طباعهم : إنما تقع لمكان المنفعة ، فهم يتصادقون بسببها . فإذا كانت المنافع مشتركة بينهم ، وهى فى الأكثر طويلة المدة : كانت الصداقة باقية . حين تنقطع علاقة المنفعة بينهم ، وينقطع رجاؤهم من المنفعة المشتركة : تنقطع موداتهم . والصداقة بين الأخيار : تكون لأجل الخير ، وسببها هو الخير .

ولما كان الخير شيئاً غير متغير الذات : صارت مودات أصحابه باقية غير متغيرة .

وأيضاً لما كان الإنسان مركباً من طبائع متضادة : صار ميل كل واحد منها يخالف ميل الآخر ، فاللذة التى توافق إحداها : تخالف لذة الأخرى التى تضادها . فلا تخلص له لذة غير مشوبة بأذى .

ولما كان فيه أيضاً جوهر آخر بسيط إلى غير مخالط لشيء من الطبائع الأخرى : صارت له لذة غير مشابهة لشيء من تلك الذات . وذلك أنها بسيطة أيضاً .

والمحبة التي سببها هذه اللذة : هي التي تفرط حتى تصير عشقاً تاماً خالصاً : شبيهاً بالوله . وهي المحبة الإلهية : الموصوفة التي يدعيها بعض المتألمين ، وهي التي يقول فيها أرسطوطاليس حكاية عن ابرقليطس : أن الأشياء المختلفة : لا تتشاكل ، ولا يكون منها تأليف جيد ، وأما الأشياء المتشاكله : وهي التي يسر بعضها ببعض ، ويشتاق بعضها إلى بعض ، فأقول عنها أن الجواهر البسيطة إذا تشاكلت ، واشتاق بعضها إلى بعض : تألفت . وإذا تألفت : صارت شيئاً واحداً لا غيرية بينها ، إذ الغيرية إنما تحدث من جهة الهيولى (١) .

وأما الأشياء ذرات الهيولى ، وهي الأجرام : فإنها وإن اشتاقت بنوع من الشوق إلى التآلف : فإنها لا تتحد ، ولا يمكن ذلك فيها . وذلك أنها تلتقي بنهاياتها وسطوحها : دون ذواتها ، وهذا الالتقاء سريع الانفصال ، إذ كان التآحد فيه ممتعاً . وإنما تتأحد بنحو استطاعتها . أعنى ملاقة سطوحها . فإذا الجوهر الإلهي الذي في الإنسان : إذا صفا من كدورته ، التي حصلت فيه من ملاسة الطبيعة ، ولم تجلبه أنواع الشهوات . وأصناف محبات الكرامات : اشتاق إلى شبيهه ، ورأى بعين عقله الخير الأول المحض : الذي لا تشوبه مادة : فأسرع إليه ، وحينئذ يفيض نور ذلك الخير الأول عليه : فيلتذ به لذة لا تشبهها لذة ، ويصير إلى معنى الاتحاد الذي وصفناه : استعمل الطبيعة البدنية ، أم لم يستعملها . إلا أنه بعد مفارقتها للطبيعة بالسكية : أحق بهذه المرتبة العالية ، لأنه ليس يصفو الصفاء التام : إلا بعد مفارقتها الحياة الدنيوية .

ومن فضائل هذه المحبة الإلهية : أنها لا تقبل النقصان ، ولا تقدر فيها السعاية ، ولا يعترض عليها الملك ، ولا تكون إلا بين الأخيار فقط .

وأما المحبات : التي تكون بسبب المنفعة واللذة : فقد تكون بين الأشرار ، وبين الأخيار والأشرار . إلا أنها تنقضي ، وتنحل : مع تنقضي المنافع واللذائذ : لأنها عرضية ،

(١) الهيولى : المادة الأولى ، والسبب إليه : هيولى ، وهيولاني (يونانية الأصل) وأراد المؤلف بغير هيولانية : أي ليست بالمادة الأولى : الذئبة في الحيوان .

وكثيراً ما تحدث بالاجتماعات في المواضع الغريبة ، إلا أنها تزول بزوال المواضع :
كالسيفينة وما جرى مجراها .

والسبب في هذه المحبة : الألس . وذلك أن الإنسان : آلس بالطبع ، وليس
يوحش ، ولا نفور ، ومنه اشتق اسم الإنسان في اللغة العربية ، وقد تبين ذلك في صناعة
النحو . وليس كما قال الشاعر (سميت إنساناً لأنك نامى) فإن هذا الشاعر : ظن أن
الإنسان : مشتق من النسيان ، وهو غلط منه .

وينبغي أن يعلم أن هذا الألس الطبيعي في الإنسان : هو الذى ينبغي أن نحرص عليه ،
ونسكسبه مع أبناء جنسنا ، حتى لا يفوتنا بجهلنا واستطاعتنا ، فإنه مبدأ المحبات كلها .

الشيعة تدعو إلى الألس والمحبة

ولما وضع للناس بالشرعية وبالعادة الجميلة : اتخاذ الدعوات ، والاجتماع في
المآدب : ليحصل لهم هذا الألس .

والشرعية إنما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم : كل يوم خمس مرات ،
وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد : ليحصل لهم هذا الألس الطبيعي : الذى هو فيهم
بالقوة حتى يخرج إلى الفعل ، ثم يتأكد بالاعتقادات الصحيحة : التى تجمعهم . وهذا
الاجتماع في كل يوم : ليس يتعذر على أهل كل محلة وسكة .

والدليل على أن غرض صاحب الشرية ما ذكرناه : أنه أوجب على أهل المدينة
بأسرهم : أن يجتمعوا في كل أسبوع يوماً بعينه ، في مسجد يسعهم : ليجتمع أيضاً شمل
أهل المحال ، والسكك في كل أسبوع ، كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم .

ثم أوجب أيضاً أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى ، والرساتيق^(١) المتقاربين : في كل سنة مرتين في معلى : بارزين مصهرين^(٢) : ليسهم المسكان ويتجدد الأئس بين كافةهم ، وتشملهم المحبة الناظمة لهم .

ثم أوجب بعد ذلك : أن يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة . في الموضع المقدس بمكة ، ولم يعين من العمر وقت مخصوص : ليتسع لهم الزمان ، وليجتمع أهل المدن المتباعدة : كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ، ويصير حالهم في الأئس والمحبة ، وشمول الخير والسعادة : كحال المجتمعين في كل سنة ، وفي كل أسبوع ، وفي كل يوم : فيجتمعوا بذلك إلى الأئس الطبيعي ، وإلى الخيرات المشتركة ، وتتجدد بينهم محبة الشريعة ، وليكبروا الله على ما هدام ، ويتنبطوا بالدين القويم القيم : الذي ألهمهم على تقوى الله وطاعته !

الخليفة : بحرس الدين

والقائم بحفظ هذه السنة وغيرها من وظائف الشرع ، حتى لا تزول عن أوضاعها : هو الإمام . وصناعته هي صناعة الملك .

والأوائل لا يسمون بالملك : إلا من حرس الدين ، وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره .

وأما من أعرض عن ذلك : فيسدونه متغالباً ، ولا يؤهلونه لاسم الملك ، وذلك أن الدين : هو وضع إلهي يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة القصوى ، والملك هو حارس هذا الوضع الإلهي ، حافظ على الناس ما أخذوا به .

(١) الرساتيق : جمع رستاق . وهو القرية الصغيرة .

(٢) مصهرين : أي في الصحراء . وفي سنة في صلاة الميدين .

وقد قال حكيم الفرس ومليكمهم أزدشير : إن الدين والملك : أخوان توأمان : لا يتم أحدهما إلا بالآخر .

فالدين أس ، والملك حارس . وكل مالا أس له فهدوم ، وكل مالا حارس له فضائع .
وإذ لك حكمتنا على الحارس الذي نصب للدين : أن يتيقظ في موضعه ، ويحكم صناعته ،
ولا يباشر أمره بالهويته ، ولا يشتغل بلذة تفخسه ، ولا يطلب الكرامة والغلبة إلا من
وجهها . فإنه متى أغفل شيئاً من حدوده : دخل عليه من هنالك الخلل والوهن .

وحينئذ تبدل أوضاع الدين ، ويمجد الناس رخصة في شهواتهم ، ويكثر من يساعدهم
على ذلك : فتتقلب هيئة السعادة إلى ضدها : ويحدث بينهم الاختلاف والتباغض ، فأدام
ذلك إلى الشنات والفرقة . وبطل الغرض الشريف ، وانتقض النظام الذي طلبه صاحب
الشرع : بالأوضاع الإلهية ، فاحتج حينئذ إلى تجديد الأمر ، واستئناف التدبير ، وطلب
الإمام الحق ، والملك العدل .

ولنعود إلى ذكر أجناس المحبات وأسبابها فنقول :

أجناس المحبات وأسبابها

إن هذه الأسباب كلها ما خلا المحبة الإلهية : إذا كانت مشتركة بين المتحابين ، وكانت
واحدة بعينها : جاز في الشئيين أن ينعمدا معا ، وينحلا معا . وجاز أيضاً أن يبق أحدهما
وينحل الآخر .

مثال ذلك : أن اللذات المشتركة بين الرجل والمرأة : هي سبب المحبة بينهما : فقد
يجوز أن تجتمع المحبات لأن السبب واحد : وهي اللذة .

وقد يجوز أن تنقطع إحداهما ، وتبقى الأخرى : وذلك أن اللذة تتغير ولا تكاد تثبت : كما تقدم وصفها . فقد يجوز أن يتغير سبب إحدى المحبتين ، ويثبت الآخر .

وأيضاً فإن بين الرجل وبين زوجته : خيرات مشتركة ، ومنافع مختلفة ، وهما يتعاونان عليهما : أعني الخيرات الخارجة عنها . وهى الأسباب التى تعمربها المنازل .

فالمرأة تنتظر من زوجها تلك الخيرات : لأنه هو الذى يكتسبها ويحضرها .

وأما الرجل فإنه ينتظر من زوجته : ضبط تلك الخيرات ، لأنها هى التى تحفظها وتدبرها : لشمر ولا تضيع . ففى قصر أحدهما اختلفت المحبة ، وحدثت الشكايات ، ولا تزال كذلك إلى أن تنقطع ، أو تبقى مع الشكايات والملامة .

وكذلك حال المنفعة المشتركة بين الناس : إذا كانت واحدة بعينها .

وأما المحبات المختلفة التى أسبابها مختلفة : ففى أول بسرعة التحلل .

ومثال ذلك : أن تكون محبة أحد المتحابين : لأجل المنفعة ، ومحبة الآخر : لأجل اللذة ، كما يمرض ذلك للمعاشرين ، على أن أحدهما مفعن ، والآخر مستمتع . فإن المفعن منهما يحب المستمتع ، لأجل المنفعة . والمستمتع منهما يحب المفعن : لأجل اللذة .

وكما يمرض أيضاً بين العاشق والمعشوق : اللذين أحدهما يلتذ بالنظر ، والآخر ينتظر المنفعة . وهذا الصنف من المحبة : يمرض فيه أبدأ التشكى والتظلم . وذلك أن طالب اللذة : يتمجل مطلوبه . وطالب المنفعة : يتأخر عنه . ولا يكاد يعتدل الأمر بينهما .

لذلك ترى العاشق : يشكو معشوقه ، ويتظلم منه . وهو بالحقيقة ظالم ، ينبغى أن يشكى : لأنه يتمجل لذته بالنظر ، ولا يرى المكافأة بما يستحق صاحبه .

والمحبة اللوامة : كثيرة الأنواع ، إلا أن الأصل فيها ما ذكرت .

ويوشك أن تكون المحبة بين الرئيس والمرؤوس ، والفنى والفقير : تعرض لها الملامة والتوبيخ : لأجل اختلاف الأسباب . ولأن كل واحد ينتظر من المكافأة عند الآخر ما لا يجده عنده : فيقع فساد فى النيات بينهما . ثم استبطاء . ثم ملامات .

ويزيل ذلك : طلب العدالة ، ورضا كل واحد بما يستحقه من الآخر ، وبذل كل واحد للآخر العدل المبسوط بينهما . والماليك خاصة : لا يرضيهم من مواليم إلا الزيادة الكثيرة في الاستحقاق . وكذلك الموالى : يستبطلون العبيد : في الخدمة ، والشفقة ، والنصيحة . وفي جميع ذلك يقع اللوم وفساد الضمير .

فهذه المحبة اللوامة : لا يكاد يخلو الإنسان منها إلا على شريطة العدل ، وطلب الوسط : من الاستحقاق والرضا به ، وهو صعب .

محبة الأخيار

وأما محبة الأخيار بعضهم بعضاً : فإنها تكون لا للذة خارجية ، ولا لمنفعة : بل للنسابة الجوهرية بينهما . وهي قصد الخير ، والتباس الفضيلة . فإذا أحب أحدهم الآخر لهذه المناسبة : لم تكن بينهم مخالفة ولا منازعة ، ونصح بعضهم بعضاً : وتلاقوا بالعدالة والتساوى في إرادة الخير ، وهذا التساوى في النصيحة وإرادة الخير : هو الذى يوحد كثرتهم .

ولهذا حد الصديق : بأنه آخر : هو أنت ، إلا أنه غيرك بالشخص ، ولهذا صار عزيز الوجود ، ولم يوثق بصداقة الأحداث والعموم ، ومن ليس بحكيم . لأن هؤلاء يحبون ويصادقون : لأجل اللذة والمنفعة ، ولا يعرفون الخير بالحقيقة ، وأغراضهم غير صحيحة .

وأما السلاطين : فإنهم يظهرون الصداقة : على أنهم منفضلون ومحسنون إلى من يصادقهم ، فلا يدخلون تحت الحد الذى ذكرناه ، وفي صداقتهم : زيادة وتقصان ، والمساواة عزيزة الوجود عندهم .

وكذلك محبة الوالد للولد ، والولد للوالد : فإن أنواع هذه المحبة مختلفة ، وأسبابها أيضاً مختلفة ، كما قلنا ، إلا أن محبة الوالد للولد ، والولد للوالد ، وإن كان بينهما اختلاف ما من وجه : فإن بينهما اتفاقاً ذاتياً . وأعني بالذاتي ههنا : أن الوالد يرى في ولده أنه هو هو ، وأنه نسخ صورته التي تخصه من الإنسانية في شخص ولده : نسخاً طبيعياً ، ونقل ذاته إلى ذاته نقلاً حقيقياً ، وحق له أن يرى ذلك : لأن التدبير الإلهي بالسياسة الطبيعية التي هي سياسته عز وجل : هو الذي عاون الإنسان على إنشاء الولد ، وجعله السبب الثاني في إيجاد ، ونقل صورته الإنسانية إليه .

ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه ، ويسمى في تأديبه وتكميله : بكل ما فاته في نفسه طول عمره .

ولا يشق عليه أن يقال له : ولدك أفضل منك . لأنه يرى أنه هو هو .

وكما أن الإنسان إذا تزايد في نفسه حالاً خالاً ، وترقى في الفضيلة درجة فدرجة : لا يشق عليه أن يقال له : لك الآن أفضل مما كنت ، بل يسره ذلك ، كذلك تكون حاله إذا قيل له في ولده مثل ذلك .

ثم تفضل أيضاً محبة الوالد على محبة الولد : بأنه الفاعل له ، وبأنه يعرفه منذ أول تكوينه ، ويستبشر به وهو جنين ، ثم تزداد محبته له مع التربية والنشأة ، ويتأكد سروره به ، وتأميله له .

ويحدث له اليقين بأنه باق به صورة ، وإن فنى بجسمه مادة . وهذه المعاني الجليلة عند أهل العلم : تتراعى للعوام كأنها من وراء ستر .

وأما محبة الولد للوالد : فإنها تنقص عن هذه المرتبة : بأن الولد مفعول ، وبأنه لا يعرف ذاته ، ولا فاعل ذاته : إلا بعد زمان طويل ، وبعد أن يستثبت أباه حساً ، وينتفع به دهرأ . ثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة ، وعلى مقدار عقله واستبصاره في الأمور : يكون تعظيمه لوالديه ، ومحبة لهما ، ولهذا العلة وصى الله عز وجل الولد بوالده ، ولم يوص الوالد بولده .

وأما محبة الإخوة بعضهم لبعض : فلأن سبب تكوينهم ونشوم واحد بعينه .

نسبة الملك إلى رعيته

ويجب أن تكون نسبة الملك إلى رعيته : نسبة أبوية ، ونسبة رعيته إليه : نسبة بنوية . ونسبة الرعية بعضهم إلى بعض : نسبة أخوية ، حتى تكون السياسات محفوظة على شرائطها الصحيحة .

وذلك أن مراعاة الملك لرعيته : هي مراعاة الأب لأولاده ، ومعاملة إياهم تلك المعاملة .

وقد كنا أشرنا إلى ذلك ، وسنزيده بياناً إذا صرنا إلى ذكر سياسة الملك في موضع آخر .

وعنايته برعيته : يجب أن تكون مثل عناية الأب بأولاده : شفقة وتعناً وتهدأ وتعظفاً : خلافة لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ، بل لمشرع الشريعة تعالى ذكره : في الرأفة ولحمة ، وطلب المصالح لهم ، ودفع المكروه عنهم ، وحفظ النظام فيهم ، وبالجملة في كل ما يجلب الخير ويمنع الشر .

فإنه عند ذلك تحبه رعيته محبة الأولاد الأب للشفيق ، وتحدث بينهما تلك النسبة ، وإنما تختلف هذه المحبات بالنفاضل الذي يكون بعظم المنافع .

فيجب أن يكرم الأب : كرامة أبوية ويكرم السلطان : كرامة سلطانية . ويكرم الناس بعضهم بعضاً : كرامة أخوية . ولكل مرتبة من هذه استئثار خاص بها ، واستحقاق واجب لها .

فإذا لم يحفظ بالعدالة : زاد ونقص ، وعرض لها الفساد ، وانتقلت الرياسات ، والعكست الأمور . فيعترض لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغاب ، ويتبع ذلك أن تنتقل محبة الرعية إلى البعض له ، ويعرض لرياسات من دونه مثل ذلك .

فنجس حبة الأختيار إلى تباغض الأشرار ، وتعود الألفة نفاقاً .
ويطلب كل واحد لنفسه ما يظنه خيراً له وإن أضر بغيره ، وتبطل الصداقات ، والخير
المشترك بين الناس . ويؤول الأمر إلى المهرج الذي هو ضد النظام : الذي رتبته الله لخلقه ،
ورسمه بالشريعة ، وأوجبه بالحكمة البالغة .

المحبة التي لا تظر أعلیها الآفات

وأما المحبة التي لا تشوبها الانفعالات ، ولا تظر أعلیها الآفات : وهي محبة العبد
لخالقه عز وجل . فإنها إنما تخلص العالم الرباني وحده خاصة ، ولا سبيل لغيره إليها
إلا بالدعاء الكاذبة .

وكيف يمد الإنسان السبيل إلى محبة من لا يعرفه ، ولا يعرف ضروب أفعامه
الدائرة عليه ، ووجوب إحسانه المنصلة به : في بدنه ونفسه . اللهم إلا أن يتصور
في نفسه صنماً ، ويظنه الخالق عز وجل : فنجبه ويمعبده . فإن أكثر الناس كما قال تعالى
(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

ولعمري أن العامة تدعى المعرفة والمحبة ، وهم يتصورون شخصاً وشيخاً : فنسكون
عبادتهم له دون الله ، وهذا هو الضلال البعيد .

ومدعوا هذه المحبة : كثيرون جداً ، والمحققون منهم قليلون جداً . بل هم أقل
من القليل ، وهذه المحبة لا محالة : تتصل بها الطاعة والتمظيم ، ويتلوها ويقرب منها :
محبة الوالدين ، وإكرامهما وطاعتهما . وليس يرتقى إلى مرتبتهما شيء من المحبات الأخر :
إلا محبة الحكماء عند تلامذتهم : فإنها متوسطة بين المحبة الأولى ، والمحبة الثانية .

وذلك أن المحبة الأولى : لا يبلغها شيء من المحبات . كما أن أسبابها لا يبلغها شيء
من الأسباب ، والنعم التي تأتي من قبلها : لا يشبهها شيء من النعم .

وأما المحبة الثانية : فهي تتلوهما : لأن سببها هو الثاني في وجودنا الحسى . أعنى أبداننا وتكويننا .

وأما محبة الحكماء : فهي أشرف وأكرم ، من محبة الوالدين . لاجل أن تربيتهم هى لنفوسنا ، وهم الأسباب في وجودنا الحقيق ، وبهم وصولنا إلى السعادة التامة : التى فلنا بها اللقاء الأبدى ، والنعم السرمدى : فى جوار رب العالمين .

فبحسب فضل إناعمهم علينا ، وبقدر فضل النفوس على الأبدان : يجب حقوقهم ، وتلزم طاعتهم وعبادتهم . وليس يبلغ أحد جزاء ولا مكافأة الأول . ولا ما يستأمله الثانى : أعنى الوالدين ، وإن هو اجتهد وبالنسبة : فلا يؤدى حقوقهما أبداً ، وإن نخدم بأقصى طاقته وذاة وسعه .

وأما محبة طالب الحكمة للحكيم ، والتلميذ الصالح للعلم الخير : فإنها من جنس المحبة الأولى ، وفى طريقها .

وذلك لاجل الخير العظيم : الذى يشرف عليه ، ويصل إليه ، وللرجاء الكريم الذى لا يتحقق إلا بعنايته ، ولا يتم إلا بمطالعة . ولأنه والد روحانى ، ورب بشرى ، وإحسانه إحسان إلهى . ذلك أنه يربيه بالفضيلة التامة ، ويغذوه بالحكمة البالغة ، ويسوقه إلى الحياة الأبدية والنعم السرمدى ! وإذا كان هو السبب فى كل وجودنا العقلى ، وهو المربى لنفوسنا الروحانية : فيحسب فضل النفس على البدن : يجب أن يفضل المنعم بهذا على المنعم بذلك ، وبقدر فضلها على البدن : يكون فضل التربية على التريبة ، فيحق أن يحب التلميذ معلم الحكمة : محبة خالصة شبيهة بالمحبة الأولى . ولذلك قلنا : إن هذه المحبة من جنس تلك المحبة الأولى ، والطاعة له من جنس تلك الطاعة ، وكذلك تعظيمه له ، وإجلاله إياه ، ثم لما كان سبب هاتين النعمتين : ومعرضنا لهما ، وسائقنا إليهما وإلى جميع النعم : هو السبب الأول الذى هو سبب الخيرات كلها : قربت منا ، أو بعدت عنا ، عرفناها أو لم نعرفها . وجب أن تكون محبتنا له فى أعلى مراتب المحبات ، وكذلك طاعتنا له ، وتمجيدنا إياه .

ويجب على من بلغ هذه المنزلة من الاخلاق : أن يعرف مراتب المحبات ، وما يستحقه كل واحد من صاحبه : حتى لا يبذل كرامة الوالد للرئيس الاجنبى ، ولا كرامة الصديق للسلطان ، ولا كرامة الولد للعشير ، ولا كرامة الاب لابن ، فإن لكل واحد من هؤلاء وأشباههم : صنفاً من الكرامة ، وحقاً من الجزاء : ليس للآخر ، ومق خلط فيه : اضطرب وفسد ، وحدثت الملامات . وإذا وفى كل واحد منهم حقه وقسطه : من المحبة والخدمة ، والنصيحة : كان عادلاً ، وأوجبت له محبته وعدالته فيها : محبته لصاحبه ومعامله .

وكذلك يجب أن يجرى الامر فى مؤانسة الاصحاب ، والخطاء والمعاشرين : من توفية حقوقهم ، وإعطائهم ما هو خاص بهم .

ومن غش المحبة والصدقة : كان أسوأ حالاً ممن غش الدرهم والدينار .
فإن الحكيم ذكر أن المحبة المغشوشة : تنحل سريعاً ، وتفسد وشيكاً ، كما أن الدرهم والدينار : إذا كانا مغشوشين : ففسداً سريعاً ، وهذا واجب فى جميع أنواع المحبات .
ولذلك يتعاطى العاقل أبداً نمطاً واحداً ، ويلزم مذهباً واحداً : فى إرادة الخير ، ويفعل جميع ما يفعله من أجل ذاته ، ويرى خيره عند غيره : كما يراه عند نفسه .

وأما صديقه فقد قلنا : إنه هو هو إلا أنه غير بالشخص ، أما سائر مخالطيه ومعارفه : فإنه يسلك بهم مسلك أصدقائه ، كأنه يجتهد فى أن يبلغ بهم وفيهم : منازل الاصدقاء بالحقيقة ، وإن كان لا يمكن ذلك فى جميعهم .
فهذه سيرة الخير : فى نفسه ، وفى رؤسائه ، وأهله وعشيرته ، وأصدقائه ، وسلطانة .

الشرير

وأما الشرير : فإنه يهرب من هذه السيرة ، وينفر منها : لرداءة الهيئة التى حصلت له ، ولمحبة البطالة والتكاسل عن معرفة الخير : والتميز بينه وبين الشر ، وبين ما هو مطنون عنده خيراً : وليس بخير .

ومن كان على هذه الحالة من الشر ، وزدادة الهيئة : كانت أفعاله كلها رديئة .

ومن كانت ذاته رديئة : هرب من ذاته : لأجل أن الرذالة مبروب منها ، واضطر إلى صحبة قوم يناسبونه ، ليفنى عمره معهم ، ويشغل بهم عن ذاته ، وما يجده فيها من الاضطراب والقلق .

ذلك أن هؤلاء الأشرار : إذا خلوا بأنفسهم : تذكروا أفعالهم الرديئة ، وهاجت بهم القوى المتضادة : التي تدعوهم إلى ارتكاب الشرور المتضادة ، فيألمون من ذواتهم ، وتتشأب نفوسهم كل الشغب ، وتجذبهم القوى التي فيهم : وهي التي لم يرضوها بالأدب الحقيقي : إلى جهات مختلفة من اللذات الرديئة ، وطلب الكرامات التي لا يستحقونها ، والشهوات الرديئة التي تهلكهم سريعاً .

فإذا جذبتهم هذه القوى إلى جهات مختلفة : أحدثت فيهم آلاما كثيرة ، لأنه لا يمكن أن يفرح ويحزن معاً ، ولا يرضى ويسخط في حال واحدة ، ولا يستطيع أن يؤلف بين الاضداد ، حتى تجتمع له ، فهو من شقائه يهرب من ذاته : لأنها رديئة فاسدة متألة : كثيرة الشغب عليه ، ويلتمس لعشرته وغالطه من هو مثله أو أسوأ حالا منه : فيجد للوقت راحة به ، وسكوناً إليه : لأجل المشاكلة ، ثم يعود بعد قليل وبالا عليه ، وزيادة في خياله وفساده : فيألم به ، ويهرب منه . فليس له حب ، ولا ذاته ، ولا له نصيح ، ولا نفسه . وليس يتحصل إلا على الندامة ، ولا يرجع إلا إلى الشقوة !

النجيب الفاضل

وأما الرجل الخير الفاضل : فإن سيرته جيدة محبوبة . فهو يحب ذاته وأفعاله ، ويسر بنفسه ، ويسر به أيضاً غيره ، ويختار كل لسان مواصلته ومصادقته ، فهو صديق نفسه ، والناس أصدقاؤه ، وليس يضاده إلا الشرير فقط ، ويعرض لمن هذه سيرته : أن يحسن

إلى غيره : بقصد وبغير قصد . وذلك أن أفعاله لذينة محبوبة ، واللذيق المحبوب : مختار ، فيكثر المقبولون عليه ، والمحفلون به ، والآخذون عنه ، وهذا هو الإحسان الذاتي : الذي يبقى ، ولا ينقطع ، ويتزايد على الأيام ولا ينقص .

وأما الإحسان العرضي : الذي ليس بخاتق ، ولا هو سيرة لصاحبه : فإنه ينقطع ويلحق فيه اللوم ، والمحبة التي تعرض منه : تلحق بالمحبات اللوامة ، ولذلك يوصي صاحبه بتربيته : فيقال له : تربية الصنعة أصعب من ابتدائها .

والمحبة التي تحدث بين المحسن والمحسن إليه : يكون فيها زيادة ونقصان ، أعنى أن محبة المحسن للمحسن إليه : أشد من محبة المحسن إليه للمحسن .

واستدل أرسطوطاليس على ذلك : بأن المقرض ، وصانع المعروف : يهتم كل واحد منهما بمن أفرضه : واصطنع المعروف عنده ، ويتعاهدانها ، ويحسان سلامتهما .

أما المقرض فربما أحب سلامة المقرض : لمكان الأخذ ، لا لمكان المحبة ، أعنى أنه يدعو له بالسلامة والبقاء ، ويوغل النعمة : ليصل إلى حقه .

وأما المقرض : فليس يعنى كبير عناية بالمقرض ، ولا يدعو له بهذه الدعوات .

وأما مصطنع المعروف : فإنه بالحق الواجب : يود الذي اصطنع إليه معروفه ، وإن لم ينتظر منه منفعة .

ذلك أن كل صانع فعل جيد محمود : يحب مصنوعه ، فإذا كان مصنوعه مستقيماً جيداً : وجب أن يكون محبوباً في الغاية ، فقد تبين أن محبة المحسن أشد من محبة المحسن إليه .

وأما المحسن إليه : فشهرته للإحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن .

وأيضاً فإن المحبة المكتسبة بالإحسان ، المرباة على طول الزمان : تجري مجرى القنيات التي يتعب بتحصيلها : فإن ما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب : تكون المحبة له أشد والحرص به أكثر .

ومن وصل إلى المسال بغير تعب : لم يكثرث به . ولم يشح عليه ، وبذله في غير موضعه ، كما يفعل الوراث ، ومن يجرى بجراهم .

وأما من وصل إليه بتعب ، وسافر في طلبه ، وشقى بجمعه : فإنه لا محالة يكون شديد الضن به ، والمحبة له .

ولهذه العلة صارت الأم : أكثر محبة للولد من الأب ، ويعرض لها من الحنين والوله : أضعاف ما يعرض للأب ، وبهذا النوع من المحبة : يحب الشاعر شعره ، ويمجّب به : أكثر من إعجاب غيره ، وكل فاعل فعل يتعب به : فهو يحب فعله ، وأيضاً فإن المنفعل لا يتعب كتعب الفاعل . والآخذ بمنفعل ، والمعطى فاعل ، فمن هذه الوجوه يتبين أن مصطنع المعروف : يجب من أحسن إليه حباً شديداً .

ومن الناس : من يصطنع المعروف لأجل الخير نفسه ، ومنهم من يصطنعه لأجل الذكر الجميل ، ومنهم من يصطنعه رياء فقط .

ومن البين أن أعلاه مرتبة : من صنعه لذاته . أعنى لذات الخير .

وصاحب هذه الرتبة : لا يعرف الذكر الجميل ، والثناء الباقي ، ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده ، وإن لم يقصد ذلك الفعل ولا بالنية .

ولما حكمنا فيما تقدم : حكماً مقبولا لا يردّه أحد : وهو أن كل إنسان يحب نفسه ، وكانت هذه المحبة لا محالة : تنقسم بالاقسام الثلاثة التي ذكرناها : أعنى اللذة ، والمنافع والخير : وجب من ذلك أن لا يوجد من لا يميز بين هذه الأقسام : حتى يعرف الأفضل فالأفضل منها ، فلا يدري كيف يحسن إلى نفسه : التي هي محبوبته ، فيقع في ضروب من الخطأ : لجهله بالخير الحقيقي .

ولذلك صار بعض الناس يختار لنفسه سيرة اللذة ، وبعضهم سيرة الكرامة والمنافع : لأنهم لا يعرفون ما هو أفضل منها .

وأما من عرف سيرة الخير وعلو مرتبته : فهو لا محالة يختار لنفسه أفضل السير ، وأكرم الخيرات : فلا يؤثر اللذات البهيمية ، ولا اللذات الخارجية عن نفسه ، فإنها عرضية كلها ، ومستحيلة ومنحلة : لكنه يختار لها أتم الخيرات ، وأعلها ، وأعظمها ، وهو الخير الذى لها بالذات ، أعنى الذى ليس بخارج عنها ، وهو الذى ينسب إلى جزئه الإلهى .

ومن سار بهذه السيرة واختارها لنفسه : فقد أحسن إليها ، وأزلهما في الشرف الأعلى ، وأملها لقبول الفيض الإلهى ، واللذة الحقيقية : التى لا تفارقه أبداً ، وإذا كان بهذه الحال : فهو لا محالة يفعل سائر الخيرات الأخرى ، وينفع غيره ببذل الأموال ، والسباحة بجميع ما يتشاح الناس عليه . ويخص أصدقاءه من ذلك ، بكل ما يضييق عنه ذرع أصحاب السير الباقية ، فيصير معظماً عند كل واحد : ولا سيما عند صديقه .

وقد بينا فيما تقدم : أن الإنسان مدنى بالطبع ، وشرحنا معنى المدنى .
فإذا بالواجب يكون تمام سعادته الإنسانية عند أصدقائه ، ومن كان تمامه عند غيره : فمن المحال أن يصل مع الوحدة والتفرد إلى سعادته النامة .

الأصدقاء

فالسعيد إذاً : من اكتسب الأصدقاء ، واجتهد في بذل الخيرات لهم : ليكتسب بهم ما لا يقدر أن يكتسبه لذاته ، فيلتذ بهم أيام حياته ، ويلتذون أيضاً به .

وقد شرحنا حال هذه اللذة ، وأنها باقية إلهية : غير منحلة ، ولا متغيرة ، وهؤلاء في جملة الناس قليلون جداً .

وأما أصحاب اللذات البهيمية والنافع فيها : فكثيرون جداً . وقد يكتفى من هؤلاء بالقليل : كالآبازير^(١) في الطعام ، وكالملح خاصة .

(١) الآبازير : جمع بزر . وهى التوابل التى توضع مع الطعام : لتطيب نكهته .

وأما الصديق الأول الذى ذكرنا وصفه : فلا يمكن أن يكون كثيراً لعزته ، ولأنه محبوب بإفراط ، وإفراط المحبة : لا يصح ولا يتم إلا لواحد .

وأما حسن العشرة ، وكرم اللقاء ، والسعى لكل أحد بسيرة الصديق الحقيقي : فبذول لأجل طلب الفضيلة ، ولأننا قد قلنا فيما تقدم : إن الرجل الخير الفاضل : يسلك فى عشرة معارفه : مسلك الصديق ، وإن لم تتم الصداقة الحقيقية فيهم .

وأرسطو طالع يقول : إن كل واحد : محتاج إلى الصديق : عند حسن الحال ، وعند سوء الحال .

فعند سوء الحال : يحتاج إلى معونة الأصدقاء ، وعند حسن الحال : يحتاج إلى المؤانسة ، وإلى من يحسن إليه .

ولعمري أن الملك العظيم : يحتاج إلى من يصطنعه ، ويضع إحسانه عنده . كما أن الفقير من الناس : يحتاج إلى صديق يصطنعه ، ويضع عنده المعروف .

قال : ومن أجل فضيلة الصداقة : يشارك الناس بعضهم بعضاً ، ويتعاضدون عشرة جميلة : ويجتمعون فى الرياضات ، والصيد ، والدعوات .

وأما سقراطيس فإنه قال بهذه الألفاظ : (إنى لا كثر التعجب من يعلم أولاده أخبار الملوك ، ووقائع بعضهم ببعض ، وذكر الحروب والضغائن ، ومن انتقم أو وثب على صاحبه ، ولا يخطر بالهم أمر المودة ، وأحاديث الألفة ، وما يحصل من الخيرات العامة لجميع الناس : بالحب والائس ، وأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يعيش بغير المودة : وإن مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها ، فإن ظن أحد أن أمر المودة صغير . فالصغير من ظن ذلك ، وإن قدر أنه موجود ، ويسير الخطب يدرك بالهويتنا : فما أصعبه ، وما أعسر وجود صداقة : يوثق بها عند البلوى) .

ثم قال : (لكنى أعتقد وأقول : إن قدر المودة وخطرها عندى : أعظم من جميع ذهب كنوز قارون ، ومن ذخائر الملوك ، ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الأرض من

الجواهر ، وما تحويه الدنيا : برأ وبحراً ، وما يتقلبون فيه من سائر الالامعة والاماث ، ولا يعدل جميع ذلك ما اخترته لنفسى : من فضيلة المودة . وذلك أن جميع ما أحصيته لا ينفع صاحبه : إذا حلت به لوعة مصيبة في صديقه .

وأفهم من الصديق ههنا أنه آخر : هو أنت ، سواء كان أخاً من نسب ، أو غريباً ، أو ولداً ، أو والدأ ، ولا يقوم له جميع ما في الأرض مقام صديق : يثق به في مهم يساعده عليه سعادة عاجلة أو آجلة تتم له ، فطوبى لمن أوتي هذه النعمة العظيمة ، وهو خلو من السلطان ، وأعظم طوبى لمن أوتي في سلطان . ذلك أن من باشر أمور الرعية ، وأراد أن يعرف أحوالهم ، وينظر في أمورهم حق النظر : أن يكفيه أذنان ، ولا عينان ، ولا قلب واحد ، فإن وجد إخواناً ذوى ثقة : وجد بهم عيوناً ، وآذاناً ، وقلوباً : كأنها بأجمعها له : فقربت عليه أطرافه ، واطلع من أدنى أمره على أقصاه ، ورأى الغائب بصورة الشاهد ، فأنى توجد هذه الفضيلة إلا عند الصديق ؟ وكيف يطمع فيها عند غير الرفيق الشفيق !

كيف يُختار الصديق

وإذ قد عرفنا هذه النعمة الجليلة الخطيرة : فيجب علينا أن ننظر كيف نقتنيها ؟ ومن أين نطلبها ؟ وإذا حصلت لنا : كيف نحفظ بها ؟ لئلا يصيبنا فيها ما أصاب الرجل الذى ضرب به المثل : حين طلب شاة سمينة : فوجدها واردة ، فاغتر بها ، وظن الورم سمناً : فأخذه الشاعر فقال :

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشمع فيمن شحمه ورم

لا سيما وقد علمنا أن الإنسان من بين الحيوان : يتصنع ، حتى يظهر للناس منه مالا حقيقة له : فيبذل ماله وهو بخيل . ليقال : هو جواد ، ويقدم في بعض المواطن على بعض المخاوف : ليقال هو شجاع .

وأما سائر الحيوان : فإن أخلاقها ظاهرة للناس : من أول الأمر ، لا يتصنع فيها . وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشائش والنبات : فإنها تشبه في عينه : حتى ربما تناول منها شيئاً وهو يظنه حلواً : فإذا طعمه وجدده مرراً ، وربما ظنه غذاء : فيكون سماً .

فينبغي لنا أن نحذر ركوب الخطر في تحصيل هذه النعمة الجالية : حتى لا نقع في مودة الموهين الخداعين : الذين يتصورون لنا بصورة الفضلاء الاخيار ، فإذا حصلونا في شباكهم : افترسوننا كما تفترس السباع أكيلتها .

والطرق إلى السلامة من هذا الخطر : بحسب ما أخذناه عن سقراطيس : إذا أردنا أن نستفيد صديقاً : أن نسأل عنه : كيف كان في صباه مع والديه ، ومع إخوته وعشيرته ؟ فإن كان صالحاً معهم : فارج الصلاح منه ، وإلا فابعد عنه وإياك وإياه .

قال : (ثم اعرف بعد ذلك ، سيرته مع أصدقائه قبالك ، فأضفها إلى سيرته مع إخوته وآبائه) .

ثم تتبع أمره في شكر من يجب عليه شكره ، أو كفره النعمة .

ولست أعنى بالشكر : المكافأة التي ربما عجز عنها بالفعل . ولكن ربما عطل نيته في الشكر : فلا يكفيه بما يستطيع ، وبما يقدر عليه ، ويعتزم الجليل الذي يسدى إليه ، ويراه حقاً له ، أو يتكامل عن شكره باللسان .

وليس أحد يتعذر عليه نشر النعمة التي تتولاه ، والثناء على صاحبها ، والاعتداد له بها ، وليس شيء أشد احتياجاً للنقم : من الكفر ، وحسبك ما أعدده الله لسكافر نعمته : من النقم : مع تعاليه عن الاستضرار بالكفر .

ولا شيء أجلب للنعمة ، ولا أشد ثميناً لها : من الشكر ، وحسبك ما وعد الله به الشاكرين : مع استغناؤه عن الشكر . فتعرف هذا الخلق من تريد مؤاخاته ، واحذر أن تبلى بالكفر للنعم ، ولا تكن بالمستحققر لأيدى الإخوان ، وإحسان السلطان .

ثم انظر إلى ميله إلى الراحة ، وتباطئه عن الحركة : التي فيها أدنى نصب ، فإن هذا خلق رديء ، ويتبعه الميل إلى اللذات ، فيكون سبباً للتقاعد عما يجب عليه من الحقوق . ثم انظر نظراً شافياً في محبته للذهب والفضة ، واستهائته بجمعهما ، وحرصه عليهما ، فإن كثيراً من المتعاشرين يتظاهرون بالمحبة ، ويتهادون ويتناصحون ، فإذا وقعت بينهم معاملة في هذين الحجرين : هر بعضهم على بعض هريز الكلاب ، وخرجوا إلى ضروب العداوة .

ثم انظر في محبته للرئاسة والتعزيط ، فإن من أحب الغلبة والتزوس ، وأن يفرط : لا ينصفك في المودة ، ولا يرضى منك بمثل ما يعطيك ، ويحمله الخيلاء والتهيه : على الاستهانة بأصدقائه ، وطلب الترفع عليهم ، ولا تتم مع ذلك مودة ولا غبطة ، ولا بد من أن تؤول الحال بينهم إلى العداوة ، والأحقاد ، والأضغان الكثيرة .

ثم انظر : هل هو ممن يستهين بالغناء واللحن ، وضروب اللهو ، واللعب وسماع الجيرون والمضاحيك ؟ فإن كان كذلك : فاشغله عن مساعدات إخوانه ومواساتهم ، وما أشد هربه عن مكافأة بإحسان ، واحتمال النصب ، ودخول تحت جميل .

فإن وجدته ، بريئاً من هذه الخلال : فلتحتفظ عليه ، والترغب فيه ، ولتكتف بواحد ، إن وجد ، فإن السكال عزيز .

وأيضاً فإن من كثرت أصدقائه : لم يف بمحقوقهم ، واضطر إلى الإغضاء عن بعض ما يجب عليه ، والتقصير في بعضه ، وربما ترادفت عليه أحوال متضادة ، أعنى أن تدعوه مساعدة صديق : إلى أن يسر بسروره ، ومساعدة آخر : أن يفتن بغمه ، وأن يسعى يسعى واحد ، ويقعد بقعود آخر ، مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة .

ولا ينبغي أن يحملك ما حفضتلك عليه من طلب الفضائل من تصادقه : على تتبع صفات عيوبه : فنصير بذلك إلى أن لا يسلم لك أحد . فتبقى خلواً من الصديق .

بل يجب أن تغض عن المعاييب اليسيرة : التي لا يسلم من مثلها البشر ، وتنظر ما تجده في نفسك من عيب : فتحتمل مثله من غيرك .

واحذر عداوة من صادقه ، أو خالته ، أو خالطته : مخالطة الصديق ، واسمع قول الشاعر :

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

آداب الصداقة

لذلك يجب عليك متى حصل لك صديق : أن تسكر مراعاته ، وتبالغ في تفقده ، ولا تستهين باليسير من حقه عند مهم يعرض له ، أو حادث يحدث به .

فأما في أوقات الرخاء : فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق ، والخلق الرحب ، وأن تظهر له في عينك وحركاتك ، وفي مشاشتك وارتياحك : عند مشاهدته إياك : ما يرداد به في كل يوم ، وكل حال : ثقة بمودتك ، وسكوناً إليك ، ويرى السرور في جميع أعضائك ، التي يظهر السرور فيها إذا لقيك .

فإن التحق الشديد عند طلمعة الصديق : لا ينبغي ، وسرور الشكل بالشكل أمر غير مشكل .

ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ، ويحبه : من صديق ، أو ولد ، أو تابع ، أو حاشية ، وتثني عليهم من غير إسراف ، يخرج بك إلى الملقى : الذي

يمتلك عليه ، ويظهر له منك تكلف فيه ، وإنما يتم لك ذلك : إذا توخيت الصدق في كل ما تثني به عليه ، والزم هذه الطريقة : حتى لا يقع منك توان فيها : بوجه من الوجوه ، وفي حال من الأحوال ، فإن ذلك يجلب المحبة الخالصة ، ويكسب الثقة التامة ، ويهديك محبة الغرباء ، ومن لا معرفة لك به .

وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا ، وآنس لمجالسنا وطاف بها : يجلب لنا أشكاله وأمثاله ، فكذلك حال الإنسان : إذا عرفنا ، واختلط بنا : اختلاط الراغب فينا ، الأئس بنا . بل يزيد على الحيوان الغير الناطق^(١) بحسن الوصف ، وجميل الثناء ، ونشر المحاسن .

واعلم أن مشاركة الصديق في السراء : إذا كنت فيها ، وإن كانت واجبة عليك : حتى لا تستأثرها ، ولا تختص بشيء منها ، فإن مشاركته في الضراء : أوجب ، وموقعها عنده أعظم .

والنظر عند ذلك : إن أصابته نكبة ، أو لحقته مصيبة ، أو عثر به الدهر : كيف تكون مراساتك له : بنفسك ومالك ، وكيف يظهر له تفقدك ومراعاتك . ولا تنظرن به أن يسألك : تصريحاً أو تعريضاً ، بل اطلع على قلبه ، واسبق إلى ما في نفسه ، وشاركه في مضض ما لحقه : لينخف عنه .

وإن بلغت مرتبة من السلطان والنفى : فاعنس لإخوانك فيها من غير امتنان ، ولا تطاول ، وإن رأيت من بعضهم نبواً عليك ، أو نقصاناً بما عهدته : فداخله زيادة مداخلة ، واختلاط به واجتذبه إليك . فإنك إن أنفت من ذلك ، أو تداخلك شيء من الكبر ، والصلف عليهم : انتقض حبل المودة ، وانتكشت قوته ، ومع ذلك فلست تأمن أن يزولوا عنك : فتستحي منهم ، وتضطر إلى قطيعتهم : حتى لا تنظر إليهم .

(١) الغير الناطق : خطأ ، وصوابه غير الناطق ، ، لأن غير : لا تدخل عليها أداة التعريف : لزيد إيهامها .

ثم حافظ على هذه الشروط : بالمداومة عليها : لتبقى المودة على حال واحدة . وليس هذا الشرط خاصاً بالمودة : بل هو مطرد في كل ما يحتملك ، أعني أن مركوبك وملبوسك ، ومنزلك : متى لم تراعها مراعاة متصلة : فسدت وانتقضت .

فإذا كانت صورة حائلتك وسطوحك كذلك ، ومتى غفلت أو توانيت : لم تأمن تقوضه وتهدمه : فسكيف ترى أن تجفوه من ترجوه لسكل خير ، وتنتظر مشاركته في السراء والضراء ، ومع ذلك فإن ضرر تلك يختص بك بمنفعة واحدة .

وأما صديقك : فوجوه الضرر التي تدخل عليك بجفائه ، وانتقاض مودته : كثيرة عظيمة ، ذلك أنه ينقلب عدواً ، وتتحول منافقه مضاراً : فلا تأمن غوائله وعداوته : مع عدمك الرغائب والمنافع به ، وينقطع رجاؤك فيما لا تجد له خلفاً ، ولا تستفيد عنه عوضاً ، ولا يسد مسده شيء .

وإذا راعيت شروطه ، وحافظت عليها بالمداومة : أمنت جميع ذلك .

ثم احذر المراء معه خاصة : وإن كان واجباً أن تحذره مع كل أحد : فإن عمارة الصديق : تقتلع المودة من أصلها : لأنها سبب الاختلاف ، والاختلاف سبب التباين : الذي هربنا منه إلى ضده ، وقبحنا أثره ، واختربنا عليه الآلفة التي طلبناها ، وأثنيينا عليها ، وقلنا : إن الله عز وجل : دعا إليها بالشرعة القويمة .

وإني لأعرف من يؤثر المراء ويرغم أنه يقدح خاطره ، ويشحن ذهنه ، ويشير شكوكه ، فهو يعتمد في المحافل التي تجمع رؤساء أهل النظر ، ومتعاطي العلوم : بمسألة صديقه ، ويخرج في كلامه معه إلى ألفاظ الجهال من العامة وسقاطهم : ليزيد في شغل صديقه ، وليظهر انقطاع تعلقه .

وليس يفعل ذلك عند خلوته به ، ومذاكرته له ، وإنما يفعل حين يظن به أنه أدق نظراً . أو أحضر حجة ، وأغزر علماً ، وأحد قريحة .

فأكنت أشبهه إلا بأهل البنى ، وجبارة أصحاب الأموال ، والمشبهين بهم من أهل البدع ، فإن هؤلاء يستحقرون بعضهم بعضاً ، ولا يزال يصغر بصاحبه ويزدري على مروءته ،

ويعتطلب عيوبه ، ويتتبع عثراته ، ويبالغ كل واحد فيما يقدر عليه من إساءة صاحبه :
حقى يؤدي بهم الحال إلى العداوة الثأمة : التي يكون معها السعاية ، وإزالة النعم ، وتجاوز
ذلك إلى سفك الدم ، وأنواع الشرور .

فكيف يثبت مع المرء : محبة ويرجى به ألفة ؟

ثم احذر في صديقك إن كنت متحققاً بعلم ، أو متحلياً بأدب : أن تبخل عليه بذلك
الفن ، أو يرى فيك أنك نخب الاستبداد دونه ، والاستئثار عليه ، فإن أهل العلم : لا يرى
بعضهم في بعض ما يراه أهل الدنيا بينهم .

ذلك أن متاع الدنيا قليل ، فإذا تراحم عليه قوم : ظلم بعضهم حال بعض ، ونقص
حظ كل واحد من حظ الآخر .

وأما العلم : فإنه بالعند ، وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غيره ، بل يزكو على النفقة ،
ويربو مع الصداقة ، ويزيد على الإنفاق وكثرة الخرج ، فإذا بخل صاحب علم بعلمه :
فإنما ذلك لأحوال فيه كلها قبيحة .

وهي أنه إما أن يكون قليل البضاعة منه : فهو يخاف أن يفنى ما عنده ، أو يرد عليه
ما لا يعرفه : فيزول تشرفه عند الجهال .

ولما أن يكون مكتسباً به : فهو يخشى أن يضيق مكسبه به ، وينقص حظه منه .

ولما أن يكون حسوداً ، والحسود بعيد من كل فضيلة : لا يوده أحد .

وإني لأعرف من لا يرضى بأن يبخل بعلم نفسه : حتى يبخل بعلم غيره ، ويكثر عتبه
وسخطه : على من لا يفيد غيره : من التلامذة المستحقين لفائدة العلم .

وكثيراً ما يتوصل إلى أخذ الكتب من أصحابها . ثم منهم منها . وهذا خلق لا تبق معه
مودة ، بل يجلب إلى صاحبه عداوات لا يحسبها ، ويقطع أطماع أصدقائه من صداقته .

ثم احذر أن تنبسط بأصحابك ، ومن يخلو بك من أتباعك ، وتحمل أحداً منهم على
ذكر شيء في نفسه ، ولا ترخص في عيب شيء يتصل به : فضلاً عن عيبه . ولا يطمعن

أحد في ذلك من أولى أنسابك والمتصلين بك : لا جدأ ولا هزلا . وكيف تحتمل ذلك فيه ، وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم ؟ بل أنت هو . فإنه إن بلغه شيء بما حذرتك منه : لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهواك : فيقلب عدواً ، وينفر عنك نفور الضد .

فإن عرفت منه أنت عيباً : فوافقه عليه موافقة لطيفة : ليس فيها غلظة . فإن الطبيب الرفيق : ربما بلغ بالدواء اللطيف : ما لا يبلغه غيره بالشق والقطع والسكى ، بل ربما توصل بالغذاء إلى الشفاء ، واكتفى به عن المعالجة بالدواء .

ولست أحب أن تغضى عما تعرفه في صدقتك ، وأن تترك موافقته عليه : بهذا الضرب من الموافقة ، فإن ذلك خيانة منك ، ومساهمة فيما يعود ضرره عليه .

وليس من حق الصديق أن يمرف ويبدل بصيوب الأضداد : حتى يعيبوه ويثلبوه . ثم احذر النيمة وسماعها .

وذلك أن الأشرار : يدخلون بين الأخيار في صورة النصحاء : فيوهمونهم النصيحة ، وينقلون إليهم في عرض الأحاديث اللذيذة : أخبار أصدقائهم : عرفة بمؤهة . حتى إذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق : يصرحون لهم بما يفسد موداتهم ، ويشوه وجوه أصدقائهم : إلى أن ينفض بعضهم بعضاً .

وللقدماء في هذا المعنى كتب مؤلفة : يحذرون فيها من النيمة ، ويشبهون صورة النمام : بمن يحك بأظافيره أصول البنيان القوية : حتى يؤثر فيها . ثم لا يزال يزيد ويمن : حتى يدخل فيها المعول فيقلعه من أصله .

ويضربون له الأمثال الكثيرة : المشبهة بحديث الثور مع الأسد في كتاب كيلة ودمته .

ونحن نكتفي بهذا القدر من الإيماء : لئلا نخرج عن رسم كتابنا ، وعما بنينا عليه مذهبنا : من الإيجاز في الشرح .

ولست أترك مع الإيجاز والاختصار : تعظيم هذا الباب ، وتكريره عليك : لتعلم أن القدماء إنما ألفوا فيه الكتب ، وضربوا له الأمثال ، وأكثروا فيه من الوصايا : لما وراءه من النفع العظيم عند السامعين من الأخيار . ولما خافوه من الضرر الكثير على من يستهين به من الأغمار (١) .

وليعلم المثل المضروب في السباع القوية : إذا دخل عليها الثعلب الرواغ ، على ضعفه : أهلكها ، ودمرها ، وفي الملوك الحصفاء : يدخل بينهم أهل النعمة في صورة الناصحين : حتى يفسدوا نيتهم على وزرائهم : المبالغين في نصيحتهم ، المجتهدين في تثبيت ملكهم ، إلى أن يغضبوا عليهم ، ويصرفوا به عيونهم عنهم ، ويصيروا من محبتهم وإيثارهم على آباتهم وأولادهم : إلى أن لا يملأوا عيونهم منهم ، وإلى أن يبطشوا بهم : قتلا وتعذيباً ، وهم غير مذنبين ، ولا مجترئين ، ولا مستحقين إلا الكرامة والإحسان ، فإذا بلغ بهم من الإفساد والإضرار ما بلغوه من هؤلاء ، فبالأحرى أن يبلغوه منا إذا لم يحدوه في أصدقائنا الذين اخترناهم على الأيام ، وادخرناهم للشدائد ، وأحللناهم محل أرواحنا ، وزدناهم تفضلاً وإكراماً .

ويبين لك من جميع ما قدمناه : أن الصداقة ، وأصناف المحبات : التي تتم بها سعادة الإنسان من حيث هو مدني بالطبع : إنما اختلقت ، ودخل فيها ضروب الفساد ، وزال عنها معنى التأحد ، وعرض لها الانتشار ، حتى احتجنا إلى حفظها والتعب الكثير بنظامها : من أجل النقائص الكثيرة التي فيها ، وحاجتنا إلى إتمامها مع الحوادث التي تعرض لنا من الكون والفساد .

فإن الفضائل الخلقية : إنما وضعت لأجل المعاملات والمعاملات ، التي لا يتم الوجود الإنساني إلا بها .

ذلك أن العدل : إنما احتيج إليه لتصحيح المعاملات ، وليزول به معنى الجور الذي هو رذيلة عند المتعاملين .

(١) الأغمار : جمع غمر . وهو الرجل الذي لم يحرب الأمور .

ولأنما وضعت العفة فضيلة . لأجل الذات الرديئة ، التي تحمى الحيانات العظيمة على النفس والبدن .

وكذلك الشجاعة : وضعت فضيلة ، من أجل الأمور الهائلة التي يجب أن يقدم الإنسان عليها في الأوقات ، ولا يهرب منها ، وعلى هذا جميع الأخلاق المرضية التي وصفناها ، وحضضنا على اقتنائها .

وأيضاً فإن جميع هذه الفضائل : تحتاج إلى أسباب خارجية من الأموال واكتسابها من وجودها ليتمكن أن يفعل بها فعل الأحرار ، والعاذل : يحتاج إلى مثل ذلك ، ليجازي من عاشره بجميل ، ويكافئ من عامله بإحسان ، وجميعها لا تقوم إلا بالأبدان والأنفس ، وما هو خارج عنها على حسب تقسيمنا السعادات فيما مضى .

وكذا كانت الحاجات كثيرة : احتيج إلى المواد الخارجة عنها أكثر ، فهذه حالة السعادات الإنسانية ، التي لا تتم لنا إلا بالأفعال البدنية ، والأحوال المدنية ، وبالأعوان الصالحين ، والأصدقاء المخلصين ، وهي كما تراها كثيرة ، والتعب بها عظيم . ومن قصر فيها : قصرت به السعادة الخاصة به .

ولذلك صار السكسل ، ومحبة الراحة : من أعظم الرذائل ، لأنهما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات والفضائل ، ويسلخان الإنسان من الإنسانية .

ولذلك ذمنا المتوسمين بالزهد : إذا تفردوا عن الناس ، وسكنوا الجبال والمغارات^(١) ، واختاروا التوحش : الذي هو ضد المدن ، لأنهم ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية التي عددناها كلها .

وكيف يعف ويعدل ويستخو ويشجع : من فارق الناس وتفرد عنهم ، وعدم الفضائل الخلقية . وهل هو إلا بمنزلة الجهاد والميت .

وأما محبة الحكمة ، والانصراف إلى التصور العقلي ، واستعمال الآراء الإلهية : فإنها خاصة بالجزء الإلهي من الناس ، وليس يعرض لها شيء من الآفات التي تعرض للبهجات الأخر الخلقية ، وضروب الفساد .

(١) المغارات : جمع مغارة ، وهي الصغراء المهلكة : التي لا ماء بها .

ولذلك قلنا : إنها لا تقبل النعمة ، ولا نوعاً من أنواع الشرور . لأنها الخير المحض ،
وسببها الخير الأول : الذى لا تشوبه مادة ، ولا تلحقه الشرور التى فى المادة .

وما دام الإنسان : يستعمل الأخلاق والفضائل الإنسانية . فإنها تعوقه عن هذا
الخير الأول ، وهذه السعادة الإلهية ، ولكن ليس يتم له إلا بتلك ، ومن أضل تلك
الفضائل بنفسه ، ثم اشتغل عنها بالفضيلة الإلهية : فقد اشتغل بذاته حقاً ، ونجا من مجاهدات
العاطية وآلامها ، ومن مجاهدات النفس وقواها ، وصار مع الأرواح الطيبة ، واختلط
بالملائكة المقربين ، فإذا انتقل من وجوده الأول إلى وجوده الثانى : حصل فى التعميم
الابدئى ، والسرور السرمدى .

رأى أرسطوطاليس فى السعادة التامة

وقد أطلق أرسطوطاليس^(١) جميع هذه الألفاظ . وقال : إن السعادة التامة الخالصة
هى لله عز وجل ، ثم للملائكة والمتأهلين .

ثم قال : ولا ينبغي أن يضاف إلى الملائكة تلك الفضائل : التى عددناها فى سعادة
الإنسان ، فإنهم لا يتعاملون ، ولا يكون عند أحد منهم ودعية : فيحتاج إلى ردها ،
ولا لأحد منهم تجارة : فيحتاج إلى العدالة ، ولا ينزعه شيء : فيحتاج إلى النجدة ،
ولا له نفقات : فيحتاج إلى الذهب والفضة ، ولا له شهوات : فيحتاج إلى ضبط النفس ،
وإلى فضيلة العفة ، ولا هو مركب من الاستقصاءات الأربعة : التى تحمل فى أعضائها ،
فيحتاج إلى الغذاء .

(١) أنظر ترجمته فى هامش ص ٨٨ .

فإذا هؤلاء الأبرار المطهرون من بين خلق الله عز وجل : غير محتاجين إلى الفضائل الإنسانية ، والله تعالى وتقدس وجل ، أعلى من ملائكته : فيجب أن تنزهه عن جميع ما ذكرناه : من فضائل الإنسان ، وإنما نذكره بالخير البسيط : الذى يشبهه ، وننسب إليه الأمور العقلية التى تليق به .

فبالحق الواجب الذى لا مرية فيه : لا يحبه إلا السعيد ، الخير من الناس : الذى يعرف السعادة والخير بالحقيقة ، فلذلك يتقرب إليه بهما جهده ، ويطلب مرضاته بقدر طاقته ، ويتقبل أوامره بنحو استطاعته .

ومن أحب الله تعالى هذه المحبة ، وتقرب إليه هذا التقرب ، وأطاعه هذه الطاعة : أحبه الله وقربه وأرضاه . واستحق خلاته التى أطلقها الشريعة على بعض البشر : حيث قيل لإبراهيم خليل الله .

وأما أرسطوطاليس : فإنه أطلق بعد ذلك بالعملة شيئاً غير مطابق فى لغتنا ، وذلك أنه قال : من أحب الله وتعاهده : كما يتعاهد الأصدقاء بعضهم بعضاً : أحسن إليه .

ولذلك يظن بالحكيم اللذات العجيبة ، وضروب الفرح الغريبة ، ويرى من تحقق بالحكمة : أنها ملذة غاية الالتذاز ، فلا يلتفت إلى غيرها ، ولا يعرج على سواها .

وإذا كان الأمر على ما وصفناه : فالحكيم السعيد ، التام الحكمة : هو الله تعالى . فليس يحبه إلا السعيد الحكيم بالحقيقة : لأن الشبيه إنما يسر بشبيهه فقط . ولذلك صارت هذه السعادة : أرفع وأعلى من تلك السعادة التى ذكرناها . وهى غير منسوبة إلى الإنسان ، لأنها مذهب من الحياة الطبيعية : مبرأة من القوى النفسانية ، مباينة لجميعها غاية المباينة ، وإنما هى موهبة إلهية ، يهبها البارئ جللت عظمته . لمن اصطفاه من عباده ، ثم التمسها منه ، وسمى لها سعيها ، ورغب فيها ، ولزمها مدة حياته ، واحتمل المشقة والتعب ، فإن من لم يصبر على لإدامة التعب : اشتاق للذهب .

الراحة البدنية : ليست من أسباب السعادة

ذلك : أن اللعب ، يشبه الراحة ، والراحة ليست من تمام السعادة ، ولا من أسبابها . وإنما يميل إلى الراحة البدنية ، من كان طبيعى الشكل ، بهيمى الفئجار^(١) ، كالعبيد ، والصبيان والبهائم ، وليس ينسب الحيوان غير الناطق ، ولا الصبيان والعبيد : إلى السعادة . ولا من كان مناسباً لهم .

وأما العاقل الفاضل : فإنه يطلب بهيمته أعلى المراتب .

وأرسطوطاليس يقول : (لا ينبغي أن تكون همم الإنسان إنسية ، وإن كان إنساناً ، ولا يرضى بهمم الحيوان الميت : وإن كان هو أيضاً ميتاً ، بل يقصد بجميع قواه : أن يحيا حياة إلهية : فإن الإنسان وإن كان صغير الجثة : فهو عظيم بالحكمة ، شريف بالعقل . والعقل يفوق جميع الخلائق ، لأنه الجوهر الرئيسى : المستولى على هذا الكل : بأمر مبدعه تعالى جده .

وقد قلنا فيما تقدم : إن الإنسان مادام فى هذا العالم : فهو محتاج إلى حسن الحال الخارجة عنه . ولكن ينبغي أن يصرف إلى طلب ذلك بقوته كلها ، ولا يطلب الاستكثار منه ، فقد يصل إلى الفضيلة : من ليس بكثير المال ، ولا ظاهر اليسار . فإن الفقير من المال والاملاك : قد يفعل الأفعال الكريمة .

ولذلك قالت الحكماء : إن السعداء هم الذين رزقوا القصد من الخيرات الخارجة عنهم ، وفعلوا الأفعال التى تقتضىها الفضيلة وإن كانت فيهم قابلة .

(١) الفئجار : الأصل والحسب .

هذا كلام الحكيم في هذه المرتبة التي وعدناك الكلام فيها ، وهو يقول بعد ذلك :
ليس في معرفة الفضائل كفاية : بل الكفاية في العمل بها .

ومن الناس من يتصاع إلى الفضائل ، وينقاد إلى الموعظة ، ويرغب في الخيرات .
وهؤلاء قليلون : وهم الذين يمتنعون من جميع الرذائل والشور . وذلك للفرصة الجيدة ،
والطبع الجيد الفائق .

ومهم من ينقاد إلى الخيرات : حتى يمتنع من الرذائل والشور : بالوعيد والفرع ،
والإنذارات من العذاب : فيهرب من الجحيم والمهاوية ، وما أعد فيها من الآلام .

ولذلك حكنا : أن بعض الناس أخيار بالطبع ، وبعضهم أخيار بالشرع وبالتعلم .
فالشرعية : تجري لهؤلاء مجرى الماء . الإنسان الذي به يسينغ غصته . ومن لا ينقاد لها :
فهو كالشرقي بالماء فلا يشرب الماء ، ولا يجده يسينغ غصته ، وهو المالك الذي
لا حيلة فيه ، ولا طمع في إصلاحه وبرئه .

ولهذه العلة قلنا : إن من كان بالطبع خيراً فاضلاً : فذلك لمحبة الله إياه ، وليس أمره
إليها ، ولا نحن كنا سببه ، بل الله عز وجل .

ومثل هذا هو الذي يقول فيه أرسطوطاليس : إن عناية الله به أكبر .

فتحصل مما قدمناه : أن أصناف السعداء من الناس : أربعة ، وهم موجودون
بالتصنف والحس .

وذلك أننا نجد من الناس : من هو خير فاضل ، من مبدل تكوينه : نرى فيه النجابة
طفلاً ، وتفترس فيه الفلاحة ناشئاً : بأن يكون : حياً كريماً الخيم^(١) : يؤثر بحالسة
الأخيار ، ومؤانسة الفضلاء ، ويفترس من أصدادهم . وليس يكون كذلك إلا بعناية تلحقه
من أول مولده كما قلناه .

(١) الخيم : السجية والطبيعة .

ونجد أيضاً : من لا يكون بهذه الصفة : من مبدأ تكوينه ، بل يكون كسائر الصبيان .
إلا أنه يسمى ، ويجتهد ، ويطلب الحق : إذا رأى اختلاف الناس فيه ، ولا يزال كذلك ،
حتى يبلغ مرتبة الحكماء ، أعنى أن يصير عليه صحيحاً ، وعمله صواباً .

وليس يبلغ هذه الدرجة : إلا بالفلسف ، واطراح العصبية ، ومئات
ما حذرنا منه .

ونجد أيضاً من يوجد بهذه السيرة : أخذاً على الإكراه . إما بالتأديب الشرعى ،
ولما بالتعليم الحكى .

ومعلوم أن المطلوب هو القسم الثانى ، إذ كانت الأقسام الباقية هى من خارج ،
ولا يمكن أن تطلب . أعنى أن من يتفق له فى أصل مولده السعادة ، ومن يكره عليها ،
ليس من أقسام الطالب المجتهد . وتبين أيضاً مقام الطالب المجتهد ، ومنزلته من السعادة
التامة الحقيقية ، وأنه وحده من بين سائر الطبقات : هو السعيد الكامل المقرب إلى الله
عز وجل ، المحب المطيع المستحق خلته ومحبه . كما تقدم وصفه .

المقالة السادسة

دواء النفوس

علاج الأمراض التي نأحق لنفس

نبتدى بمون الله وتوفيقه وتأيدته في هذه المقالة : بذكر شفاء الأمراض : التي تلحق نفس الإنسان وعلاجها ، ونذكر الاسباب والعلل : التي تولدها ، وتحدث منها . فإن حذاق الأطباء : لا يقدمون على علاج مرض جسماني : إلا بعد أن يعرفوه : ويعرفوا السبب والعللة فيه ، ثم يرومون مقابلته بأضداده : من العلاجات ، ويتبدئون من الحمية ، والادوية اللطيفة : إلى أن ينتهوا في بعضها إلى استعمال الاغذية الكريهة ، والادوية البشعة . وفي بعضها : إلى القطع بالحديد ، والسكي بالنار .

ولما كانت النفس : قوة إلهية : غير جسمانية ، وكانت مع ذلك : مستعملة لمزاج خاص ، ومربوطة به : رباطاً طبيعياً إلهياً : لا يفارق أحدهما صاحبه ، إلا بمشيئة الخالق عز وجل ، وجب أن نعلم أن أحدهما : متعلق بصاحبه ، متغير بتغيره : فيصح بصحته ، ويمرض بمرضه . ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً : بما يظهر لنا من أفعالها . وذلك أننا نرى المريض من جهة بدنه : لاسيما إن كان سبب مرضه أحد الجزأين الشرعيين : أعنى الدماغ والقلب : يتغير عقله ويمرض ، حتى ينسكر ذهنه وفكره وتخيله ، وسائر قوى نفسه الشريفة ، ويحس هو من نفسه بذلك .

كذلك أيضاً نرى المريض من جهة نفسه : إما بالغضب ، وإما بالحزن ، وإما بالعشق ، وإما بالشهوات الهائجة به : تتغير صورة بدنه ، حتى يضطرب ، ويرتعد ، ويصفر ، ويحمر ، ويهزل ، ويسمن ، ويلحقه ضروب التغير المشاهدة بالحس .

فيجب لذلك ، أن نتفقد مبدأ الأمراض : إذا كان من نفوسنا . فإن كان مبدؤها من ذاتها : كالفكر في الاشياء الرديئة ، وإجالة الرأي فيها ، وكاستشعار الخوف ، والخوف من الأمور العارضة والمترتبة ، والشهوات الهائجة : قصدنا علاجها بما ينفعها .

وإن كان مبدؤها من المزاج ، ومن الخواص . كالخور : الذى مبدؤه ضعف حرارة القلب ، مع السكل والرفاهية . وكالعشق : الذى مبدؤه النظر : مع الفراغ والبطالة : قصدنا أيضاً علاجه بما يخص هذه .

وأيضاً لما كان طب الأبدان : ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين :

أحدهما : حفظ صحتها إذا كانت حاضرة ، والآخر : ردها إليها ، إذا كانت غائبة ، وجب أن ينقسم طب النفوس هذه القسمة بعينها : فزدها إذا كانت غائبة ، ونقدم فى حفظ صحتها إذا كانت حاضرة ، فمقول : إذا كانت خيرة فاضلة : تحب نيل الفضائل ، وتحرم على إصابتها ، وتشاق إلى العلوم الحقيقية ، والمعارف الصحيحة ، فيجب على صاحبها : أن يعاشر من يجانسه ، ويطلب من يشاكله ، ولا يأنس بغيرهم ، ولا يجالس سوام .

ويحذر كل الحذر : من معاشرة أهل الشر والمجون ، والمجاهرين بإصابة اللذات القبيحة ، وركوب الفواحش : المفتخرين بها ، المنهمكين فيها ، ولا يصغى إلى أخبارهم : مستطيماً ، ولا يروى أشعارهم : مستحسنأ ، ولا يحضر مجالسهم مبتهجأ .

وذلك أن حضور مجلس واحد من مجالسهم ، وسماع خبر واحد من أخبارهم : يملق من وضره ووسخه بالنفس : ما لا يفصل عنها إلا بالزمان الطويل ، والعلاج الصعب . وربما كان سبباً لتفساد الفاضل الخنك ، وغواية العالم المستبصر : حتى يصير فتنة لها : فضلاً عن الحدث الناشئ المسترشد .

والعلة فى ذلك : أن محبة اللذات البدنية ، والراحات الجسمية : طبيعة للإنسان ، لأجل النقائص التى فيه ، فنحن بالجيلة الأولى ، والفترة السابقة إلينا نميل إليها ، ونحرص عليها ، وإنما نرم أنفسنا عنها : بزمام العقل : حتى نقف عند ما يرسم لنا ، ونقتصر على المقدار الضرورى منها .

ولنما استثنيت فى أول هذا الكلام ، وشرطت بما شرطت : لأن معاشرة الأصدقاء الذين ذكرت أحوالهم فى المقالة المتقدمة ، وحكمت بتام السعادة معهم ولم : لا تتم إلا بالمؤانسة والمداخلة .

اللذة التي تطيقها الشريعة

ولا بد في ذلك ، من المزاج المستعذب ، والأحاديث المستطابة ، والفكاهة المحبوبة : وإصابة اللذة التي تطيقها الشريعة ، ويقدرها العقل : حتى لا يتجاوزها إلى الإسراف فيها : ولا يقصر عنها تهاوناً بها .

ذلك أن الخروج إلى أحد الطرفين : إن كان إلى جانب الزيادة ، سمي بجروراً ، وفسقاً ، وخلاعة ، وما أشبهها من أسماء الذم . وإن كان إلى جانب النقصان : سمي فدامة ^(١) وعبوساً ، وشكاسة ، وما أشبهها من أسماء الذم أيضاً . والمتوسط بينهما : هو الظريف : الذي يوصف بالمشاشة ، والطلاقة ، وحسن العشرة . ويعرض من الصعوبة في وجود هذا الوسط : ما يعرض في سائر الفضائل الخلقية .

ومما يؤخذ به من يحفظ صحة نفسه : أن يلتزم وظيفة من الجزء النظري والعملي : لا يسوغ له الإخلال بها البتة : لتجرى النفس بجرى الرياضة : التي تلزم في حفظ صحة البدن . وأطباء النفوس : أشد تعظيماً لها في حفظ صحة النفس .

وذلك أن النفس : متى تعطلت من النظر ، وعدمت السكر والغوص على المعاني : تبدلت وتباهت ، وانقطعت عنها مادة كل خير .

وإذا ألقت الكسل ، وتبرمت بالروية ، واختارت العطلة : قرب هلاكها ، لأن في عطلتها هذه : السلاخاً من صورتها الخاصة بها ، ورجوعاً منها إلى رتبة البهائم ، وهذا هو الانتكاس في الخلق : نعوذ بالله منه .

(١) الفدامة : من القدم : وهو الذي من الكلام : في ثقل ، ورخاوة ، وقلة فهم ، والغليظ ، الأحمق ، الجاني .

وإذا تعود الحدث الناشئ من مبدأ تكوينه : الارتياض بالأمور الفكرية ، ولازم
التعاليم الأربعة : ألف الصدق ، واحتمل ثقل الروية والنظر ، وأأس بالحق ، ونبا طبعه
عن الباطل ، وسمعه عن الكذب .

فإذا بلغ أشده ، وانتقل إلى مطالعة الحكمة : استمر طبعه فيها وتشرب ما يستودع
منها ، ولا يرد عليه أمر غريب ، ولا يحتاج إلى كثير تعب : في فهم غوامضها ، واستخراج
دقائقها . فيصل إلى سعادتها التي ذكرناها سرياً . وإن كان حافظ هذه الصحة : قد توجد
في العلم وبرع : فلا يحمله العجب بما عنده على ترك الزدياد . فإن العلم لا نهاية له ،
وفوق كل ذي علم عليم .

ولا يتكامل عن معاودة ما عليه ، والدرس له . فإن النسيان : آفة العلم . ولا تذكر
قول الحسن البصري رحمه الله عليه : « اقدموا ^(١) هذه النفوس ، فإنها طائفة ، وحادثوها :
فإنها سريعة الدور ^(٢) » .

واعلم أن هذه الكلمات مع قلة حروفها : كثيرة المعاني ، وهي مع ذلك فصيحة ،
واستوفت شروط البلاغة .

وليعلم أيضاً حافظ هذه الصحة على نفسه : أنه إنما يحفظ عليها نعماً شريفة جليلة ،
موهوبة لها ، وكنوزاً عظيمة : مدخرة فيها . وملابس فاخرة مفرغة عنها . وإن من
كانت هذه المواهب الجليلة موجودة له في ذاته : لا يحتاج إلى تطلبها من خارج ، ولا إلى
بذل الأموال فيها لغيره . ولا يكلف العناء والمؤن الثقيل في تحصيلها ، ثم أعرض عنها ،
وأهمل أمرها : حتى النسلخ عنها ، وعرى منها ، للموم في فعله ، مغبون في رأيه غير رشيد ،
ولا موفق . لا سيما وهو يرى طالبي النعم الخارجة : كيف يتجشمون الأسفار البعيدة
الخطرة ، ويتقطعون السبل المخوفة الوعرة ، ويتمرضون لضروب المسكاره ، وأنواع
التلف : من السباع العادية ، وطبقات الأشراف الباغية ، وهم يخيبون في أكثر الأحوال ،

(١) قدمه : كفه ، وادعموا هذه النفوس : أى كفوها عن الآثام .

(٢) دور النفس : سرعة لسيانها .

مع مقاساة هذه الأحوال . وربما عرضت لهم التدامات المفرطة ، والحشرات المعطبة :
التي تقطع أنفاسهم ، وتفصل أعضائهم . فإن ظفروا بشيء من مطالبهم ، كان لا محالة زائلاً
عن قرب ، أو معرضاً للزوال ، وغير مطموع في بقائه ، لأنه من خارج ، وما كان
خارجاً عنها : فهو غير بمنع عما يطرقه من الحوادث التي لا تحصي كثرة . وصاحبه
مع هذه الحال : شديد الوجع ، دائم الشفاق ، متعب الجسم والنفس ، يحفظ ما لا يجد
إلى حفظه سيلاً ، والحذر على ما لا يفتي فيه الحذر قليلاً .

وإن كان طالب هذه الأشياء الخارجة عنا سلطاناً ، أو صاحب سلطان : تضاعفت عليه
هذه المسكاره أضعافاً كثيرة : بقدر ما يلبسه ، وبحسب ما يقاسيه ، من الاضداد
والחסاد : على البعد ومن القرب . وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن ، في استصلاح
من يليه ، ويلي من يليه : من مداراة من يواليه ويعاديه . وهو في كل ذلك ملوم مستبطل ،
ومعتب مستقص . ويستزيده جميع أهله ، والمتصلين به ، ولا سبيل إلى إرضاء واحد
منهم : فضلاً عن جميعهم . ولا يزال يلبسه عن أخص الناس به : من أولاده وحرمه ،
ومن يجري مجراهم : من حاشيته وخوله : ما يملؤه غيظاً وحناً ، وهو غير آمن على نفسه
من جهتهم : مع التحاسد الذي بينهم : من مكاتبة الأعداء إياهم ، ومراعاة الحساد لهم .
وكما ازداد من الأعوان ، والأعضاء ، والألصاق : زادوه في شغل القلب ،
وجلبوا إليه من المسكاره : ما لم يكن عنده . فهو غني عن الناس : وهو أشدهم فقراً ،
ومحسود : وهو أكثرهم حسداً .

وكيف لا يكون فقيراً ، وحد الفقر : هو كثرة الحاجة . فأكثر الناس حاجة :
أشدهم فقراً . كما أن أغنى الناس : أقلهم حاجة ^(١) ولذلك حكنا حكماً صادقاً : بأن الله
تعالى : أغنى الأغنياء : لأنه لا حاجة له إلى شيء من الأشياء .

(١) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه :

غني بلامال : من الناس كلهم وليس الغني : إلا من الله ، لا به

الملوك

وقد حكنا أيضاً : أن الملوك منا : هم أشد الناس فقراً ، لكثرة حاجتهم إلى الأشياء . ولقد صدق أبو بكر الصديق في خطبته حيث قال : « أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك ، ثم وصفهم فقال : « إن الملك إذا ملك : زهد الله فيما في يده ، ورغبه فيما في يد غيره ، وانقصه شطر أجله ، وأشرب قلبه الإشفاق : فهو يحسد على القليل ، ويتسخط بالكثير ، ويسأم الرخاء ، وإن انقطعت عنه اللذة : لا يستعمل الغيرة ، ولا يسكن إلى الثقة . فهو كالدرهم الغش ، والسراب الخادع : جلد الظاهر ، حزين الباطن . فإذا وجهت نفسه ، وانضب عمره ، وعجى ظله : حاسبه فأشد حسابه ، وأقل عفوهِ . ألا إن الملوك هم المرحومون . »

فهذه صفة الملك : إذا تمكن من ملكه ، لا يفادر منه شيئاً .

ولقد سمعت أعظم من شاهدت من الملوك : يستعيد هذا الكلام : ثم يستعبر^(١) : لموافقته ما في قلبه ، وصدقه عن حاله وصورته .

ولعل من يرى ظاهر الملوك : من الأسرة والفرش ، والزينة والأثاث ، ويشاهدهم في مواكبهم : محفوفين بحشودين . بين أيديهم الجنائب^(٢) والمراكب ، والعميد ، والخدم ، والحجاب والحشم : يروعه ذلك فيظن أنهم مسرورون بما يراه لهم .

لا والذي خلقهم ، وكفانا شغلهم : لأنهم في هذه الأحوال : ذاهلون عما يراه البعيد لهم ، مشغولون بالافكار التي تعتورهم وتعتريهم فيما قلناه من ضروراتهم ، وقد جربنا ذلك في اليسير مما ملكناه : فدلنا على الكثير مما وصفناه .

(١) يستعبر : أي يبكي ، وتسقط عبراته .

(٢) الجنائب : جمع جنيب ، وهو الذي يقودونه من غير راكب : يجنب الخيل : لكثرتها .

ولعل بعض من يصل إلى الملك أو السلطان : فيلنذ في المبدل مدة يسيرة جداً بمقدار ما يتمكن منه ، وتنفذ عينه فيه .

لكنه بعد ذلك : يصير جميع ما ملكه كالشيء الطيبي له : لا يلتذ به ، ولا يفكر فيه ، ويعمد عينه إلى ما لا يملكه .

فلو ملك الدنيا بخذا فبها : لثنى دنيا أخرى ، أو نزقت^(١) همه إلى البقاء الأبدى ، والملك الحقيقي : حتى يتبرم بجميع ما وصل إليه وبلغته قدرته .

ذلك أن حفظ الدنيا صعب جداً ، لما في طبيعتها من الإخلال والتلاشي ، ولما يضطر الملك إليه من الأمور التي وصفناها ، والأموال الجمة المصروفة إلى الجند المرتبطين ، والخدم المتسومين ، والدعائر والكنوز المعدة للكافات والحوادث : التي لا يؤمن طروقها .

فهذه حال طلاب النعم الخارجة عنا . وأما تلك النعم التي هي في ذواتنا ، فإنها موجودة عندنا وفيها ، وهي غير مفارقة لنا : لأنها موهبة الخالق جل وعلا . وقد أمرنا باستثمارها ، والترقي فيها ، فإذا قبلنا أمره أثمرت لنا نفعاً بعد نفع ، ورقينا درجة بعد درجة : حتى تؤدينا إلى النعم الأبدية : التي وصفناها فيما تقدم ، وهو الملك الحقيقي : الذي لا يزول ، والقبطة الأبدية الصافية التي لا تحول .

فن أخسر صفقة ، وأظهر سقططة : بمن أضاع جواهر نفيسة باقية عنده ، وموجودة له : وطلب أعراضاً خسيسة فانية : ليست عنده ، ولا موجودة له .

فإن اتفق أن يجدها : لم تبق له ، ولم تترك عليه ، وذلك أنها تنقل عنه ، أو ينقل عنها لا محالة .

(١) نزق الرجل : خف ، وطاش ، ونشط .

القناعة

لذلك قال الحكيم لمن رزق الكفاية ، ووجد القصد من السعادة الخارجة : أن لا يشتغل بفضول العيش : فإنها بلا نهاية .

ومن طلبها : أوقعته في مهالك لا نهاية لها .

وقد أعلمناك فيما تقدم : ما الكفاية ؟ وما القصد ؟ وأن الغرض الصحيح بينهما هو مداواة الآلام ، والتمحيز من الوقوع فيها : لا التمتع وطلب اللذة .

وأن من طالج الجوع والعطش : اللذين هما مرضان مؤلمان حادان : لا ينبغي له أن يقصد لذة البدن : بل صحته ، وسيلته لا محالة ، فإن من طلب بالعلاج اللذة لا الصحة : لم تحصل له الصحة ، ولم تبق له اللذة .

وأما من لم يرزق الكفاية ، واحتاج إلى السعى والاضطراب في تحصيلها : فيجب أن لا يتجاوز القصد ، وقدر حاجته منها إلى ما يضطر معه إلى السعى الحديث ، والحرص الشديد ، والتعرض لتبحيح المكاسب ، أو ضروب المهالك والمعاطب .

بل يجعل في طلبها لإجمال العارف بحساستها . وأنه يضطر إليها لتقصانه : فيطلب منها كسائر الحيوانات في ضروراتها .

فإن العاقل إذا تصفح أحوالها : وجد منها ما يأكل الميتة ، ومنها ما يأكل الروث وما في الحش^(١) . وهي مسرورة بما تجده من أقواتها ، قريرة العين بها . وليست تهتم من نفوسها نفوراً ، ولا تنصرف نفوسها عنها : كما تنصرف نفوس الحيوانات المضادة لها . بل إنما تنصرف من أقوات تلك الأخر التي تضادها في النظافة .

(١) الحش : موضع الغائط .

مثال ذلك : الجمل^(١) والخنائس : إذا قيست إلى النحل : فإن تلك تهرب من الروائح الطيبة . والافوات النظيفة ، وهذا يطلبها ويسر بها .
فاذن لسبة كل حيوان إلى قوته الخاص به : كسكل مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته فهو طالب مسرور به .

فينبغي أن ننظر إلى اقواتنا بهذه العين ، وننزلها منزلة الحش الذي تضطر إلى ملاسته ، لإخراج ما كنا نحرص على الوصول إليه ، فلا تبعدها من هذا الآخر : لانهما ضرورتان لنا . فنحن نلابسهما لأجل الضرورة ، ولا نشغل عقلنا باختيارهما ، والتمتع بهما ، وإفناء أعمارنا في التأنيق لهما ، والتوصل إليهما . ولا نتكاسل أيضاً عن إعداد ضرورتنا منهما . وإنما يفضل أحدهما على الآخر ، ويستحسن السعى في طلب الدخول ، ولا يستحسن السعى في طلب الخرج : لأن الأول منهما : هو غذاء موافق لنا : يخلف علينا ما نحمل من أبداننا ، ولا نستقدره . كذلك لا ننفر مما نضعه مكان ما ينقص منه ، وينوب عنه .

وأما الثاني منهما : فهو عصارة ذلك الغذاء ، وما نفته الطبيعة ، وأخذت حاجتها منه . أعنى الذى أحالته دماً صافياً ، وفرقته في العروق على الأعضاء ، واطرحت الفضل : الذى لا حاجة بها إليه ، وهو في غاية المخالفة والبعد من أمر جنتنا ، فنحن نستوحش منه ، وتنفر عنه ، لأجل الضدية والمخالفة . إلا أننا مضطرون إلى إخراجها ، وتنحيته ونفضه عنا : بالآلات الموهوبة : المستعملة في ذلك ، ليفرغ مكانه لما يأتي بعده ، ويمر بجراه .

وينبغي لحافظ الصحة على نفسه ، أن لا يحرك قوته الشهوانية ، وقوته الغضبية : بتذكر ما أصاب منهما موجداً لذاته ، بل يتركهما حتى يتحركا بأنفسهما . وذلك أن الإنسان ربما تذكر لذاته : في إصابة الشهوات وطبيها ، ومراتب كرامته من الساطان وغيرها : فاشتاق إليها . وإذا اشتاق إليها : تحرك نحوها ، فقد جعلها غرضاً له : فيضطر إلى استعمال الروية ، واستخدام النفس الناطقة فيها : لتدبر له الوصول إليها . وهذه صورة من يثير بهائم عادية ، ويهيج سباعاً ضارية : ثم يلتمس معالجتها ، والخلاص منها .

(١) الجمل : حشرة كالخنائس ، تلتها الرائحة الزكية .

وليس يختار العاقل لنفسه هذه الحال ، بل هي من أفعال المجانين : الذين لا يميزون بين الخير والشر ، ولا بين الصواب والخطأ .

ولذلك يجب أن لا يتذكر أعمال هاتين القوتين : لئلا يشتاق إليهما ، ويتحرك نحوهما . بل يتركهما فإنهما سيثوران لأنفسهما ، ويميجان عند حاجتهما ، يلتصقان بما يحتاج البدن إليه ، ويتخذان من باعث الطبيعة : ما يغنيك عن بعضهما بالفكر ، والروية ، والتمييز : فيكون حينئذ فكرك وتميزك : في إزاحة علتها ، وتقدير ما تطلقه لها في الأمر الضروري ، الواجب لأبداننا : الحافظ لصحتها . وهذا هو إضاء مشيئة الله تعالى ، وإتمام سياسته . لأنه تعالى : إنما وهب هاتين القوتين لنا : لنستخدمهما عند حاجتنا إليهما : لا لنخدمهما ونعبد لهما .

فكل من استعمل النفس الناطقة في خدمة عبدهما : فقد تجاوز أمر الله ، وتعدى حدوده ، وعكس سياسته وتقديره .

وذلك أن خالفنا عز وجل : رتب لنا هذه القوى : بتدبيره وتقديره ، ولا عدل أشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره . وكل من خالفه وعدل عنه : فهو أعظم جائر على ذاته ، وأكبر ظالم لنفسه !

حافظ الصحة على نفسه

ينبغي لحافظ الصحة على نفسه : أن يلفظ نظره : في كل ما يعمل ويدبر ، ويستعمل فيه آلات بدنه ونفسه : لئلا يجرى فيها على عادة تقدمت له : مخالفة لما يوجب تمييزه ورويته . فما أكثر ما يعرض للإنسان من بدو أفعال تخالف ما قدم فيه عزيمته ، وعقد عليه رايه .

فن عرض له مثل هذا : فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات : يقابل بها أمثال هذه الذنوب . فإذا أنكر من نفسه مبادرة إلى طمام ضار ، وترك حية : قد كان استشعرها ، أو تناول فاكهة غير موافقة ، أو حلواء كذلك : عاقب نفسه بصوم لا يفطر فيه : إلا على اللطف مما يقدر عليه وأقله ، وإن أمكنه الطي^(١) فليطو ، ويزيد في الحمية ، من غير حاجة إليها ، ويمكن في توبيخه لنفسه : أن يقول لها : إنك قصدت تناول النافع : فتناولت الضار ، وهذا فعل من لا عقل له .

ولعل كثيراً من البهائم : أحسن حالا منك : لأنه ليس فيها ما تقصد لذة لها ، ثم تتناول ما يؤلها : فاستمسكي الآن للعقوبة .

وإن أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير موضعه ، أو على من لا يستحقه ، أو زيادة على ما يجب منه : فليقابل ذلك بالتمرض لسفيهه يعرفه بالبذاء : ثم ليحتمله ، وليتذلل لمن يعرفه بالخيرية : ممن كان لا يتواضع له قبل ذلك . أو ليفرض على نفسه مالا يخرج صدقة ، وليجعل ذلك نذراً عليه : لا يخجل به .

وإن أنكر من نفسه كسلا وتوانياً في مصلحة له : فليعاقب نفسه : بسعى فيه مشقة ، أو صلاة فيها طول ، أو بعض الأعمال الصالحة : التي فيها كدر وتعب .

وبالجملة فليرسم على نفسه رسوماً : تصير عليها فرائض ، وحدوداً لا يخجل بها ، ولا يترخص فيها : إذ أنكر من نفسه مخالفة لعقله ، وتجاوزاً لمرسومه .

وليحذر في جميع أوقاته : ملابسة رذيلة ، أو مساعدة رفيق عايبها ، أو مخالفة صواب . ولا يستحقرن شيئاً مما يأتيه من صغار السيئات ، ولا يطلبن رخصة فيها : فإن ذلك يدعو إلى أعظم منها .

ومن تمود في أول نشوه ، وحدثان شبابه : ضبط النفس عن شهواتها عند ثورة غضبه ، وحفظ لسانه ، واحتمال أقرانه : خف عليه ما يثقل على غيره : ممن لم يتأدب بهذه الآداب .

(١) طوى فلان : جاع . وطوى البطن : خس من الجوع . والمراد : أن أمكنه أن يجوع : فليجمع . فني ذلك الخير كل الخير .

وبيان ذلك : أنا نحمد العبيد وأشبهناهم : إذا بلوا بموال سوء : يسفهون عليهم ،
ويسبون أعراضهم : هات عليهم الخطب فيما يسمعون ، حق لا يؤثر فيهم ،
وربما تضاحكوا عند سماع مكروه شديد ضحكا غير متكلف . ويميلون عند ذلك أعمالهم :
ودعين طلقين ، غير قلقين . وقد كانوا قبل ذلك شرسين ، غضوبين : غير محتملين ،
ولا ممسكين عن الأجوبة والانتقام بالكلام ، وطلب التشنق بالخصام .

وهذه سبيلنا : إذا ألفنا الفضائل ، وتجنبنا الرذائل ، وأمسكنا عن مقابلة السفهاء
وبجاراتهم ، والانتقام منهم .

ويجب على حافظ الصحة على نفسه : أن يتشبه بالملوك الموصوفين بالخزم : فإنهم
يستعدرون للأعداء : بالعدة والعتاد ، والتحصن قبل هجوم العدو ، وهم في مهلة من زمانهم ،
وفي اتساع من نظرم . ولو أغفلوا ذلك : لئلا أن تحل بهم المسكاره ، وتطرقهم الشداهد :
لأذهلهم الأمر عن الحيلة ، وعن الرأي السديد .

فعلى هذا الأصل : يجب أن نبني أمورنا في الاستعداد لأعدائنا : من الشره والغضب ،
وسائر ما يزيلنا عن أغراضنا من الفضائل : بأن نتعود الصبر على ما يجب الصبر عليه ،
والحلم عن ينبغى أن يحلم عنه ، ونضبط النفس عن الشهوات الرديئة ، ولا ننتظر دفع
هذه الرذائل وقت هيجانها : فإن الأمر عند ذلك : صعب جداً ، وأعله غير ممكن البتة .

معرفة المرء عيوب نفسه

ويجب على حافظ الصحة على نفسه : أن يطلب عيوب نفسه : باستقصاء شديد ،
ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك .

فإنه ذكر في كتابه المعروف بـ "معرفة المرء عيوب نفسه" : "لأنه لما كان كل إنسان
يحب نفسه : خفيت عليه معاييه ، ولم يرها : وإن كانت ظاهرة" .

وأشار في كتابه هذا : بأن يختار من يحب أن يبرأ من العيوب : صديقاً كاملاً فاضلاً .
فينصهر بعد طول المؤانسة : أنه إنما يعرف صدق مودته : إذا أصدقته عن عيوبه
حتى يتجنبها ، ويأخذ عهده على ذلك ، ولا يرضى منه إذا قال له : لا أعرف لك عيباً . بل ينكر
عليه ، ويعلمه أنه قد اتهمه بالخيانة ، ويعاود مسألته والإلحاح عليه . فإذا لم يخبره بشيء
من عيوبه : زاد في العتب الصريح ، والإلحاح قليلاً . فإذا أخبره ببعض ما يعثر عليه منه :
فلا يظهر له في وجهه أو كلامه نكرة ، ولا انقباضاً . بل يبسط له وجهه ، ويظهر
السرور بما أخرجه إليه ، ونبهه عليه . ويشكره على الأيام ، وفي أوقات المؤانسة :
ليبتدئ له إلى إهداء مثله إليه ، ثم يعالج ذلك العيب : بما يزيل أثره ، ويححو ظله ، ليعلم
ذلك المهدى إليك عيبك : أنك من وراء نفسك ، وفي طريق علاج مرضك ، فلا ينقض
عن معاودتك وتصبحتهك .

وهذا الذي أشار به جالينوس : معوز غير موجود ، ولا مطموع فيه .
ولعل العدو في هذا الموضع : أنفع من الصديق . فإن العدو : لا يحتمسنا في إظهار
عيوبنا . بل يتجاوز ما يعرف منا إلى التحرض والكذب فيها .
فلنتنبه على كثير من عيوبنا من جهتها . بل نتجاوز ذلك إلى أن نهم نفوسنا
بما ليس فيها .

ولجالينوس أيضاً مقالة . يقول فيها : إن خيار الناس ينتفعون بأعدائهم .
وهذا صحيح : لا يخالفه فيه أحد . وذلك لما ذكرناه .
فأما ما اختاره أبو يوسف بن إسحق السكندی في ذلك ، فهو ما حكاه بالفاظه
وهو هذا قال :

ينبغي لطالب الفضيلة لنفسه : أن يتخذ صور جميع معارفه من الناس : مرآة له تريب
صور كل واحد منهم : عند ما تعرض له آلام الشهوات : التي تضر السليكات . حتى لا يغيب
عنه شيء من السليكات التي له .

وذلك أنه يكون متنفذاً سيئات الناس : فتي رأى سيئة بادية من أحد : ذم نفسه عليها . كأنه هو فعلها ، وأكثر عتبه على نفسه من أجلها . ويمرض عليها كل يوم وليلة : جميع أفعاله ، حتى لا يشذ عنه شيء منها ، فإنه قبيح بنا : أن نجتهد في حفظ ما نقصناه من الحجارة الدنيئة ، والأرمد^(١) الهامدة القريبة منا : التي لا يتقصنا عدمها البتة في كل يوم ، ولا نحفظ ما يتفق من ذواتنا التي بتوفيرها بقاؤنا ، وبتقصانها فناؤنا .

فإذا وقفنا على سيئة من أفعالنا : اشتد عدلنا لأنفسنا عليها : ثم لنقيم عليها حداً : نفرضه ولا فضيعه .

وإذا تصفحنا أفعال غيرنا : ووجدنا فيها سيئة : عاتبنا أيضاً نفوسنا عليها . فإن نفوسنا ترتدح حينئذ عن المساوي ، وتألف الحسنات ، وتكون المساوي أبداً ببالنا : لا ننساها ، ولا يأتى عليها زمان طويل : فيعنى ذكرها .

ولذلك ينبغي أن نعمل في الحسنات لنفرغ إليها ، ولا يفوتنا منها شيء .

قال : (وينبغي أن لا ننتطح : بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب : التي تفيد غيرها معاني الحكمة ، وهي عادمة اقتنائها . أو كالمن : يشحن ولا يقطع . بل نكون كالشمس : التي تفيد القمر : كلما أشرقت عليه : لإزالة من ذاتها . فنفعل له تماماً : حتى يكون له شبهها ، وإن قصر عن نورها) .

فهكذا ينبغي أن يكون حالنا : إذا أفدنا غيرنا الفضائل .

وهذا الذي ذكره السكندی في ذلك : أبلغ مما قاله من تقدمه .

(١) الأرمد : الأغبر ، والوسخ .

المقالة السابعة

رد الصّحة على النفس

الأمراض الغالبة على النفس وعلاجها

رد للصحة على النفس إذا لم تكن حاضرة . وهو القول في علاج أمراضها .
ويبتدىء بمعونة الله تعالى بذكر أجناس هذه الأمراض الغالبة ، ثم بمداواة الأعظم
فالأعظم منها نكايه ، والأكثر فالأكثر جنابة . فنقول :

أما أجناسها الغالبة : فهي مقابلات الفضائل الأربع : التي أحصيناها في مبدل الكتاب .
ولما كانت الفضائل : أوساطاً عمودة ، وأعياناً موجودة : أمكن أن نطلب ونقصد ،
ونلتقي إليها الحركة والسعي والاجتهاد .

وأما سائر النقط التي ليست بأوساط : فإنها غير محدودة ، ولا أعيانها موجودة ،
ووجودها بالعرض لا بالذات .

ومثال ذلك : أن الدائرة : لها مركز واحد . ولها نقطة واحدة . ولها وجود في
ذاتها : يقصد ويشار إليها . فإن لم نجد حساً ، أو لم يمكننا الإشارة إليها : أمكننا
أن نستخرجها ، ونقيم البرهان على أنها هي المركز دون غيرها من النقط .

وأما النقط التي ليست بمركز : فإنها لا نهاية لها ، ولا وجود لها بالذات . وإنما توجد
إذا فرضت فرضاً ، وليست لها عين قائمة . فلذلك لا نقصد ، ولا يمكن استخراجها
لأنها مجهولة . ولأنها شائعة في جميع الدائرة .

وأما الطرفان : اللذان يسميان متضادين ، فهما موجودان معينان . لأنهما طرفا خط
مستقيم معين ، والبعد بينهما غاية البعد .

مثال ذلك : أنا إذا أخرجنا من مركز الدائرة خطاً مستقيماً إلى المحيط : صار طرفاه محدودين . أحدهما : المركز . والآخر : نهايته عند المحيط : والبعد بينهما غاية البعد . ومثاله من المحسوس : البياض والسواد . فإن أحدهما يضاد الآخر ، وهما محدودان موجودان . والبعد بين الضدين : غاية البعد . فأما التي بينهما : فهي بلا نهاية ، وكذلك الألوان : هي بلا نهاية .

وأما أطراف الفضيلة . فلما كانت أكثر من واحد : لم تسم ضدّاً . لأن لكل ضد ضدّاً واحداً ، ولا يمكن أن توجد أعداد كثيرة : لضد واحد . والسبب في ذلك : أن البعد بينهما : غاية البعد .

وقد نجد للفضيلة الواحدة أكثر من طرف واحد . وذلك إذا تصورنا الفضيلة : مركزاً ، وأخرجنا منه خطاً مستقيماً ، فحصلت له نهاية : أمكننا أن نخرج من الجانب الآخر المقابل له : خطاً آخر : على استقامته ، فتصير له نهاية أخرى ويصيران جميعاً : مقابلين للمركز الذي فرضناه فضيلة . إلا أن أحدهما : يجرى بجرى الإفراط والبلو ، والآخر يجرى بجرى التفريط والتقتير .

وإذا قد فهم ذلك : فليعلم أن لكل فضيلة طرفين محدودين ، يمكن الإشارة إليهما . وأوساط بينهما كثيرة : لا نهاية لها ، ولا يمكن الإشارة إليها . إلا أن الوسط الحقيقي : هو واحد ، وهو الذي سميناه فضيلة .

ثم ليعلم أننا بحسب هذا البيان : نجعل أجناس الشرور ، والذائل : ثمانية . لأنها ضعف الفضائل الأربع : التي تقدم شرحها . وهي هذه :

التهور ، والجبن : طرفان للوسط ، الذي هو الشجاعة .

والشره والخنود : طرفان للوسط ، الذي هو العفة .

والسفه والبله : طرفان للوسط ، الذي هو الحكمة .

والجور والمهانة : وأعنى الظلم والالظلام ، طرفان للوسط . الذي هو العدالة .

فهذه أجناس الأمراض : التي تقابل الفضائل ، التي هي صفة النفس . وتحت هذه الأجناس : أنواع لا نهاية لها . ونبدأ بذكر التور والجبن : اللذين هما طرفا الشجاعة . وهي فضيلة النفس وصحتها . فنقول :

التقصُّور، والجبن

إن سببهما ، ومبدأهما : النفس الغضبية . وإذ ذلك صارت الثلاثة بأسرها : من علائق الغضب .

والغضب في الحقيقة : هو حركة للنفس : يحدث بها غليان دم القلب : شهوة للانتقام . فإذا كانت هذه الحركة عنيفة : أجمعت نار الغضب ، وأضرمتها : فاحتد غليان دم القلب ، وامتلات الشرايين والدماغ : دخاناً مظلاماً مضطرباً : يسوء منه حال العقل ، ويضعف فعله ، ويصير مثل الإنسان عند ذلك على ما حكته الحكاء : مثل كهف مليء حريقاً ، وأضرمت نارا : فاشتتق فيه اللهب والدخان ، وعلا التأجج والصوت المسمى وحى النار : فيصعب علاجه ، ويتعذر إطفاءه ، ويصير كل ما يدينه للإطفاء : سبباً لزيادته ومادة لقوته .

فلذلك يعمى الإنسان عن الرشد ، ويصم عن الموعظة . بل تصير المواعظ في تلك الحال : سبباً للزيادة في الغضب ، ومادة اللهب والتأجج . وليس له في تلك الحال حيلة .

ولنما يتفاوت الناس في ذلك : بحسب المزاج . فإن كان المزاج حاراً يابساً : كان قريب الحال من حال الكبريت : الذي إذا أدت منه الشرارة الضعيفة النهب .

وإن كان بالصد : لحاله بالصد . وهذا في مبدأ أمره ، وعنفوان حركة الغضب به .

فأما إذا احتدم : فيكاد الحال يتقارب فيه ، وتصور ذلك من الحطب اليابس والرطب . ومبدأ اشتعال النار بسرعة وشدة : من الكبريت والنفط . ثم انحدر منهما

إلى الأذهان المتوسطة ، إلى أن تنتهى إلى الاحتكاك . فإن الاحتكاك وإن كان ضعيفاً
فى توليد النار : فربما قوى حتى تلتب منه الالفة العظيمة .

وكفالك مثل السحاب : الذى هو من البخارين : كيف يحتمك حتى تنفدح بينهما النيران ،
وينزل منهما الصواعق : التى لا تثبت أثرها شئ من المواد ، ولا يفارق ما يتعلق به
حتى يصير رميها ، وإن كان جبلاً أطلس^(١) وحجراً أصم .

وأما بقراطس ، فإنه قال : أنى للسفينة : إذا عصفت الرياح وتلاطمت عليها الأمواج ،
وقذفت بها إلى اللجج التى كالجبال : أرجى منى للغضبان الملتب .

وذلك أن السفينة فى تلك الحال : ياطف لها الملاحون ، ويخلصونها بضروب الخيل .
وأما النفس إذا استشاطت غضباً : فليس يرجى لها حيلة البتة .

وذلك أن كل ما يرجى به الغضب من النضرع والمواعظ والخنوع : يصير له بمنزلة
الجزل من الحطب : يوجهه ويزيده اشتعالا .

أما أسبابه المولدة : فهى العجب ، والافتخار ، والمرأه ، واللجاج ، والمزاج ، والتهيه ،
والاستهزاء ، والغدر ، والضميم ، وطلب الأمور التى فيها لذة ، ويتنافس فيها الناس ،
ويتحاسدون عليها .

وشهوة الانتقام : غاية لجميها . لأنها بأجمعها تنتهى إليه ، ومن لواحقه : الندامة ،
وتوقع المجازاة بالعقاب : عاجلاً وآجلاً ، وتغير المزاج ، وتعجل الألم .

وذلك أن الغضب : جنون ساعة ، وربما أدى إلى التاف : باختناق حرارة القلب فيه .
وربما كان سبباً لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف . ثم من لواحقه : مقت الأصدقاء ،
وشماتة الأعداء ، واستهزاء الحساد والأراذل من الناس .

ولكل واحد من هذه الأسباب : علاج يبدأ به : حتى يقلع من أصله ، فأما إذا تقدمنا
لحسم هذه الأسباب وإماتها : فقد أوهنا قوة الغضب ، وقطعنا مادتها ، وأمتنا غائلتها .

(١) الأطلس : الأغبر الأسود .

فإن عرض لنا منها عارض : كان بحيث نطيع العقل ، ونلتزم شرائطه ، وحدثت فضيلته ، أعنى الشجاعة : فيكون حينئذ إقدامنا على ما نقدم عليه كما يجب ، وبحيث يجب ، وبالمقدار الذي يجب ، وعلى من يجب .

العجب ، والافتخار

أما العجب لحقيقته إذا حددناه : أنه ظن كاذب بالنفس ، باستحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها .

وحقيق على من عرفت نفسه : أن يعرف كثرة العيوب والنقائص : التي تعتورها . فإن الفضل مقسوم بين البشر ، وليس يكل الواحد منهم إلا بفضائل غيره . وكل من كانت فضيلته عند غيره : فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه .

وكذلك الافتخار . فإن الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عنا . ومن باهى بما هو خارج عنه : فقد باهى بما لا يملكه ، وكيف يملك ما هو معرض للكافات والزوال : في كل ساعة ، وفي كل لحظة . ولستأ على ثقة منه في شيء من الأوقات . وأصح الأمثال وأصدقها فيه ما قاله الله عز وجل ﴿ واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ﴾ إلى قوله ﴿ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ﴾ .

وقال تعالى ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيأ تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ﴾ .

وفي القرآن من هذه الأمثال شيء كثير .

وكذلك في الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام .

وأما المفتخر بنفسه : فأكثر ما يدعيه إذا كان صادقاً : أن أباه كان فاضلاً . فلو حضر ذلك الفاضل ، وقال : إن الفضل الذى تدعيه لى أنا مستبد به دونك . فما الذى عندك منه مما ليس عند غيرك : لألحمه وأسكته .

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المعنى : أخبار كثيرة صحيحة . منها أنه قال « لا تأتوني بالناس بكم واثتوني بأعمالكم » ، أو ما هذا معناه .

ويحكى عن ملوك : كان لبعض الفلاسفة ، أنه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه . فقال له : إن افتخرت على بفرسك : فالحسن والفراة للفرس لا لك .

وإن افتخرت بثيابك وآلاتك : فالحسن لها دونك .

وإن افتخرت بأبائك : فالفضل كان فيهم دونك .

فإذا كانت الفضائل والمحاسن : خارجة عنك ، وأنت منسلخ عنها ، وقد رددناها على أصحابها ، بل لم تخرج عنهم : فتزد عليهم . وأنت بمن يحقق ذلك إن شاء الله تعالى .

وحكى عن بعض الفلاسفة : أنه دخل على بعض أهل اليسار والثروة ، وكان يتحدث فى الزينة ، ويفتخر بكثرة آلاته ، وقد حضرت الفيلسوف بصقة : فتنزع لها ، والنفث فى البيت يميناً وشمالاً : ثم بصق فى وجه صاحب البيت ، فلما عوتب على ذلك قال : « لى لظرت لى البيت وجميع ما فيه : فلم أجد هناك أقبح منه فبصقت عليه » .

وهكذا يستحق من كان خالياً من فضائل نفسه ، وافتخر بالخارجات عنه .

فأما المراء واللجاج . فقد ذكرنا قبح صورتها ، فى المقالة التى قبل هذه ، وما يولدانه من الشنات ، والفرقة والتباغض بين الإخوان .

المزاح ، والنسيء ، والاستحضار

وأما المزاح : فإن المعتدل منه محمود . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمزح ولا يقول إلا حقاً .

وكان أمير المؤمنين : كثير المزاح ، حتى عابه بعض الناس . فقال : لولا دعاية فيه . ولكن الوقوف على المقدار المعتدل منه صعب . وأكثر الناس يبتدىء ولا يدري أين يقف منه . فيخرج عن حده ، ويروم الزيادة فيه على صاحبه : حتى يصير سبباً للوحشة ، فيثير غضباً كامناً ، ويزرع حقداً بامياً . فلذلك عددناه في الأسباب ، فينبغي أن يحذره من لا يعرف حده ، ويذكر قول القائل .

ورب جسد جره اللعب وبعض الحرب أوله مزاح

ثم يهيج فتنة لا يهتدى لعلاجها .

وأما النسيء : فهو قريب من العجب . والفرق بينهما أن المعجب يكذب نفسه فيما يظن لها . والنسيء يتيه على غيره ، ولا يكذب نفسه ، إلا أن علاجه علاج المعجب بنفسه .

وذلك بأن يعرف أن ما يتيه به : لا مقدار له عند العقلاء ، وأنهم لا يمتدنون به : لحساسية قدره ، ونزارة حظه من السعادة . ولأنه متغير زائل : غير موثوق ببقائه . ولأن المال والأثاث ، وسائر الأعراض : قد توجد عند كل صنف من الناس : الأراذل ، والأشراف ، والجهال .

فأما الحكمة : فليست توجد إلا عند الحكماء خاصة .

وأما الاستهزاء : فإنه يستعمله المجانب من الناس والمساخر ، ومن لا يسأل بما يقابل به : لأنه قد وضع في نفسه احتمال مثل ذلك وأضعافه : فهو ضاحك قريير العين : بضروب الاستخفافات التي تلحقه . وإنما يتعیش بالدخول تحت المذلة والصغار . بل إنما يتعرض بقليل ما يبتدىء به لكثير ما يعامل به : ليضحك غيره . وينال اليسير من بزه . والحر الفاضل : بعيد من هذا المقام جداً . لأنه يكرم نفسه وعرضه : عن تعريضهما للسفهاء ، ويعيها بجميع خزائن الملوك : فضلاً عن الحقير التافه .

الغدر ، والضيم

وأما الغدر : فوجوه كثيرة . أعنى أنه قد يستعمل في المال ، وفي الجاه ، وفي الحرم ، وفي المودة . وهو على كثرة وجوهه : مذموم بكل لسان ، ومعيب عند كل أحد : ينفر السماع من ذكره ، ولا يعترف به لسان ، وإن قل حظه من الإنسانية . وليس يوجد إلا في جنس من أجناس العبيد : فيتوقاهم الناس ، ويأنف منهم سائر أجناس العبيد .

ذلك أن الوفاء الذي ضده موجود في جنس الحبشة ، والروم ، والنوبة .

وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد : ما لم نشاهده في كثير من المتسمين بالآحرار . ومن عرف قبح الغدر باسمه ، ونفور العقلاء منه . ثم عرف معناه فليس يستعمله . وبالأخص من له طبيعة جيدة ، أو قرأ ما تقدم في هذا الكتاب ، وتخلق به ، وانتهى في قراءته إلى هذا الموضع .

وأما الضيم : فهو تمكليف احتمال الظلم والغصب ، وربما يعرض منه شهوة الانتقام . وقد ذكرنا فيما تقدم الظلم والالطلام ، وشرحنا الحال فيهما .

فينبغي أن لا تسرع إلى الانتقام : عند ضم يلحقنا ، حتى ننظر فيه ، ونحذر : أن لا يعود علينا الانتقام بضرر أعظم من احتمال ذلك الضم .
وهذا النظر والحذر : هو استشارة العقل وهو الحلم بعينه .

المفتنيات ، والجواهر النفيسة

وأما طلب الأمور التي فيها عزة ، وتنافس فيها الناس ، فهو خطأ من الملوك والعظماء ، فضلاً عن أوساط الناس .

وذلك أن الملك إذا حصل في خزائنه علق^(١) كريم ، أو جواهر نفيس : فهو متعرض به للجزع عند فقده ، ولا بد من حلول الآفات به : لما عليه طبيعة عالم الكون ، والفساد من تغيير الأمور وإحالتها ، وإدخال الفساد على كل ما يدخر ويقتنى .

فإذا فقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود : ظهر عليه ما يظهر على المفجوع المصاب : بما يعز عليه ، وتبين فقره إلى نظيره الذي لا يحده ، فيطالع الصديق والعدو على حزنه وكآبته .

وسكى عن بعض الملوك : أنه أهدى إليه قبة بلور : صافية عجيبة النقاء والصفاء ، محكمة الخروط ، قد استخرج منها أساطين وصور : غاطر بها صائدها مرة بعد مرة في تلخيص القروش والخروق ، والتجارييف التي بين الصور ، والأوراق . فلما حصلت بين يديه : كثر عجبه منها وإعجابه بها . وأمر فرفعت في خاص خزانة : فلم يأت عليها كثير زمان : حتى أصابها ما يصيب أمثالها من المتالف ، وبلغ الملك ذلك : فظهر عليه من الأسف والجزع : ما منعه من التصرف في أموره ، والنظر في مهماته ، والجلوس لجنده وحاشيته ،

(١) العلق : النفيس من كل شيء : يتعلق به القلب .

واجتهد الناس في وجود شيء شبيه بها : فتعذر عليهم ، فظهر أيضاً من يحزنه وامتناع مطلوبه عليه ، ما تضاعف به جزعه وحزنه .

وأما أوساط الناس : فإنهم متى ادخروا آلة كريمة ، أو جوهراً نفيساً ، أو اتخذوا مركوباً فارهاً ، أو ما أشبه هذه الأشياء : اتسها منه من لا يمكنه رده عنها : فإن حجبها عنه ، وبخل بها : فقد عرض نفسه ولعمته للبوار ، وإن سمح بها ، لحقه من الغم والجزع : ما كان مستغنياً عنه .

وأما الاحجار المتنافس فيها : من اليواقيت وأشباهها ، مما تبعد عنها الآفات في أنفسها : فليس تبعد عنها الآفات الخارجة عنها : من السرقة ووجوه الخيل فيها ، وإذا ادخرها الملك : قل انتفاعه بها عند حاجته إليها ، وربما عدم الانتفاع بها دفعة . ذلك أنه إذا اضطر إليها : لم تنفعه في عاجل أمره وحاضر ضرورة الملك .

وقد شاهدنا أعظم الملوك خطراً في عصرنا : لما احتاج إليها بعد فناء أهواله ، ونفاذ ما في خزائنه وقلاعه : لم يجد ثمنها ولا قريباً من ثمنها عند أحد ، ولم يحصل منها إلا على الفضيحة في حاجته إلى رعيته في بعض قيمتها ، وهو لا يقدر على قليل ولا كثير من أثمانها ، وهي مبدولة مبدلة في أيدي الدالين والتجار والسوقة ، يتعجبون منها ، ولا يقدرون عليها . ومن قدر منهم على ثمن شيء منها : لم يتجاسر عليها خوفاً من تتبعه بعد ذلك ، وظهور أمره وانتزاعها منه .

فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك .

أما التجار الموسومون بهذه الصناعة ، فربما اتفق لهم زمان صلاح وسكون من الرؤساء ، وأمن في السرب ، وحينئذ تكون بضاعتهم شبيهة بالكاسدة ، لأنها لا تنفق إلا على الملوك الودعين : الذين لا يحزنهم شيء من نوائب الدهر ، وقد استمر بهم الخفض^(١) ، وفضلت أموالهم عن الخزان والقلاع : حينئذ يغترون بالزمان : فيقومون في مثل هذه الخدائع . ثم تقول عاقبتهم إلى ما حذرنا منه .

(١) خفض العيش والشيء : سهل ولان . والمعنى : استمر بهم الرخاء والسعة .

أسباب الغضب

فهذه أسباب الغضب ، والأمراض الحادثة منها ، ومن عرف العدالة وتخلق بها كما
بيناه فيما تقدم : سهل عليه علاج هذا المرض ، لأنه جور ، وخروج عن الاعتدال .
ولذلك لا ينبغي أن نسميه بأسماء المدح .

وأعني بذلك أن قوماً يسمون هذا النوع من الجور أعني الغضب في غير موضعه :
رجولية وشدة شكيمة : ويذهبون به مذهب الشجاعة ، التي هي بالحقيقة اسم للمدح ،
وشتان ما بين المذهبين .

فإن صاحب هذا الخلق الذي ذمناه : تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة ، يجر فيها على
نفسه ، ثم على إخوانه ، ثم على الأقرب فالأقرب : من معامليه ، حتى ينتهي إلى عبده ،
وإلى حره : فيكون عليهم سوط عذاب ، ولا يقلبهم عثرة ، ولا يرحم لهم عبرة ،
وإن كانوا برآء من الذنوب : غير مجترئين ولا مكاتبين سوءاً . بل يتجرم عليهم ، ويهيج
من أدنى سبب يجد به طريقاً إليهم : حتى يبسط لسانه ويده . وهم لا يمتنعون منه ،
ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم ، بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يترفوها :
استكفافاً لشره ، وتسكيناً لغضبه ، وهو مع ذلك مستمر على طريقته : لا يكف يداً
ولا لساناً ، وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلى البهائم : التي لا تعقل ، وإلى الآواني
التي لا تحس .

فإن صاحب هذا الخلق الرديء : ربما قلم إلى الحمار والبرذون^(١) ، أو إلى الحمار
والمصفور : فبئناؤها بالضرر والمكروه ، وربما عض القفل إذا تعسر عليه ، وكسر
الآنية التي لا يجد فيها طاعة لأمره .

(١) البرذون : ضرب من الدواب : يخالف الخيل العراب : عظيم الخلقة غليظ الأعضاء .

ومذا النوع من رذالة الخلق : مشهور في كثير من الجهال : يستعملونه في الشوب ،
والزجاج ، والحديد ، وسائر الآلات .

أما الملوك من هذه الطائفة : فإنهم يفضيرون على الهواء : إذا هب مخالفاً لهواهم ، وعلى
العلم إذا لم يجر على رضاهم ، فيسبون ذاك ويكسرون هذا .

وكان بعض من تقدم عهده من الملوك : يغضب على البحر إذا تأخرت سفينة فيه
لاضطرابه وحركة الأمواج ، حتى يهدد بطرح الجبال فيه وطمه بها .

وكان بعض السفهاء في عصرنا : يغضب على القمر ، ويسبه ويهجوه بشعر له مشهور .

وذلك أنه كان يتأذى به إذا نام فيه ، وهذه الأفعال كلها قبيحة ، وبعضها مع قبحة :
مضحك يهزأ بصاحبه ، فكيف يمدح بالرجولية والشدة وشرف النفس وعزتها ، وهي
بالمذمة والفضيحة ، أولى منها بالمدح . أى حظ لها في العزة والشدة ، ونحن نجد لها في النساء
أكثر منها في الرجال ، وفي المرضى أقوى منها في الأصحاء ، ونجد الصبيان أسرع غضباً
وضجراً من الرجال ، والشيوخ أكثر من الشبان ، ونجد رذيلة الغضب مع رذيلة الشره .

فإن الشره إذا تعذر عليه ما يشتهي : غضب وضجر على من يبيع طعامه وشرايه :
من نسائه وأولاده وخدمه ، وسائر من يلبس أمره .

والبخيل إذا فقد شيئاً من ماله : تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطيه ، وتوجهت
تهمة إلى أهل الثقة من خدمه ومواليه ، وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم إلا على
فقد الصديق وعدم النصيح ، وعلى الذم السريع ، واللوم الوجيع .

وهذه حال لا تتم معها غبطة ولا سرور ، وصاحبها أبداً محزون كئيب متغصص بعيشه ،
متبرم بأموره ، وهذه حال الشقي المحروم .

أما الشجاع العزيز النفس : فهو الذي يقهر بحلمه : غضبه ، ويتمكن من التمييز والنظر
فيما يدهم ، ولا يستغزه ما يرد عليه من المحركات لغضبه : حتى يتروى وينظر كيف ينتقم
من وعلى أى قدر .

وكيف يصفح وينسى عن ، وفي أى ذنب .

حكى عن الإسكندر : أنه نعى إليه عن بعض أصحابه : أنه يعيبه وينقصه . فقال له بعض أصحابه : لو أدبته أيها الملك بعقوبة تنهك بها . فقال له : وكيف يكون إنها كـ بعد عقوبتي إياه في ثلبي وطلب معاصي ، لأنه حينئذ أبسط لساناً ، وأعذر عند الناس .

وأقوى يوماً ببعض أعدائه : من المتغابين الخارجين عليه ، وكان قد عاث في أطراف بلاده عيثاً كثيراً ، فصغ عنه . فقال له بعض جلسائه : لو كنت أنا أنت : لقتلته . فقال له الإسكندر : ولكن لم أكن أنا أنت فلست بقاتله .

فقد ذكرنا معظم أسباب الغضب ، ودللنا على معالجتها وحسمها ، وهو النوع الأعظم من أمراض النفس ، وإذا تقدم الإنسان في حسم سببه : لم يخش تمكنه منه . وكان ما يعرض له : سهل العلاج ، قريب الزوال . لا مادة له تلهيه وتمده ، ولا سبب يسعره ويوقده .

وتجد الروية موضعاً لإجالة النظر والفكر في فضيلة الحلم ، واستعمال المكافأة : إن كان صواباً . أو التغافل إن كان حزماً . والذي يتلو معالجة هذا النوع من أمراض النفس : معالجة الجبن . الذي هو الطرف الآخر من صحتها .

ولما كانت الأضداد يعرف بعضها من بعض ، وقد عرفنا الطرف الذى حددناه بحركة للنفس : عنيفة قوية : يحدث منها غليان دم القلب : شهوة للانتقام . فقد عرفنا إذاً مقابله ، أعنى الطرف الآخر : الذى هو سكون للنفس عند ما يجب أن تتحرك فيه ، وبطلان شهوة الانتقام وهذا هو سبب الجبن والخور .

الجبن ، والنخور

وتتبعهما إهانة النفس ، وسوء العيش ، وطمع طبقات الأندال وغيرهم : من الأهل والأولاد ، والمعاملين ، وقلة الثبات والصبر : في المواطن التي يجب فيها الثبات ، وهما أيضاً سبب الكسل ، ومحببة الراحة : اللذين هما سبب كل رذيلة ، ومن لواحقهما : الاستهزاء^(١) لكل أحد ، والرضا بكل رذيلة وضميم . والدخول تحت كل فضيحة ، في النفس والأهل والمال ، وسماع كل قبيحة فاحشة : من الشتم والغذف ، واحتمال كل ظلم من كل معامل ، وقلة الألفة بما يألف منه الناس .

— وعلاج هذه الأسباب واللواحق ، يكون بأضدادها . وذلك بأن توقف النفس التي تمرض هذا المرض : بالفرّ والتحرك .

فإن الإنسان لا يخلو من القوة الغضبية رأساً ، حتى تجلب إليه من مكان آخر ، ولكنها تكون ناقصة عن الواجب . فهي بمنزلة النار الخامدة : التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ ، فهي تتحرك لا بحالة : إذا حركت بما يلائمها ، وتبعث ما في طبيعتها من التوقد والتهلب .

وقد حكى عن بعض المتفلسفين : أنه كان يعتمد مواطن الخوف : فيقف فيها . ويحمل نفسه على المخاطر العظيمة ، بالتعرض لها ، ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه : ليعود نفسه الثبات في المخاوف ، ويحرك منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ، ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ، ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء ، والتعرض للملاحة ، وخصومة من يأمن غائلته ، حتى يقرب من الفضيلة ، التي هي وسط بين الرذيلتين : أعنى الشجاعة : التي هي صفة النفس المطلوبة ، فإذا وجدها ، وأحس بها من نفسه : كف ووقف . ولم يتجاوزها حذراً من الوقوع في الجانب الآخر الذي علمناك علاجه .

(١) الاستهزاء : طلب العطاء .

الخوف ، وأسبابه ، وعلاجه

ولما كان الخوف الشديد في غير موضعه ، من أمراض النفس ، وكان متصلاً بهذه القوة ، وجب أن نذكره ، ونذكر أسبابه وعلاجه . فنقول : إن الخوف يعرض من توقع مكروه ، وانتظار محذور ، والتوقع والانتظار : إنما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل .

وهذه الحوادث : ربما كانت عظيمة ، وربما كانت يسيرة : وربما كانت ضرورية ، وربما كانت ممكنة .

والأمور الممكنة ، ربما كنا نحن أسبابها ، وربما كان غيرنا سببها ، وجميع هذه الأقسام ، لا ينبغي للعاقل أن يخاف منها .

أما الأمور الممكنة : فهي بالجملة مترددة بين أن تكون ، وبين أن لا تكون ، ولا يجب أن يصمم على أنها تكون ، فيستشعر الخوف منها ، ويتمهل لمكروه التألم بها ، وهي لم تقع بعد ، ولعلها لا تقع ، وقد أحسن الشاعر في قوله :

وقل للفؤاد إن ترى بك نزوة من الروح : أفرخ^(١) : أكثر الروح باطله
فهذه حال ما كان منها عن سبب خارج ، وقد أعلنناك أنها ليست من الواجبات التي لا بد من وقوعها ، وما كان كذلك : فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على قدر حدوثه .

وإنما يحسن العيش ، وتطيب الحياة : بالظن الجليل ، والأمل القوي ، وترك الفكر في كل ما يمكن أن لا يقع من المسكاره ، وأما ما كان سببه سوء اختيارنا ، وجنابتنا

(١) يقال : أفرخ : الروح : إذا ذهب .

على أنفسنا ، فينبغي أن نحترز منه ، بترك الذنوب والجنايات ، التي نخاف عواقبها ، ولا نقدم على أمر لا تؤمن غائلته ، فإن هذا فعل من لئس أن الممكن هو الذي يجوز أن يكون ، ويجوز أن لا يكون .

وذلك أنه إذا أتى ذنباً أو جنى جناية : قدر في نفسه أنه يخفى ولا يظهر ، أو لا يخفى فيظهر : إلا أنه يتجاوز عنه أو لا تكون له غائلة .

وكانه يحمل طبيعة الممكن واجباً ، كما أن صاحب القسم الأول : يحمل أيضاً الممكن واجباً ، إلا أن هذا يأمن الجانب المحذور خاصة .

وأعني بهذا أن الممكن لما كان متوسطاً بين الجانب الواجب ، والجانب الممتنع : صار كالشيء الذي له جهتان : إحداهما تلي الواجب ، والأخرى تلي الممتنع .

ومثال ذلك : خط اج ب فنقطة ا هي الجانب الواجب ، ونقطة ب هي الجانب الممتنع . وموضع ج هو الممكن ، وبعده من الجانبين بعد واحد : فله إلى نقطة ا جهة ، وله إلى نقطة ب جهة ، فإذا صار مستقبله ماضياً : بطل اسم الممكن عنه ، وحصل إما في جانب الواجب ، وإما في جانب الممتنع ، وليس يصح ما دام ممكناً : أن يحسب لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب ، بل يمتد فيه طبيعته الخاصة به . وهو أنه يمكن أن يصير إلى ههنا أو إلى هناك . ولهذا قال الحكم : وجوه الأمور الممكنة في أعقابها .

وأما الأمور الضرورية : كالهرم وتوابعه ، فعلاج الخوف منه : أن نعلم أن الإنسان إذا أحب طول الحياة : فقد أحب لا محالة الهرم ، واستشعره استشعار ما لا بد منه .

ومع الهرم : يحدث نقصان الحرارة الفريزية ، والرطوبة الأصلية : التابعة لها ، وغلبة ضديهما ، من البرد واليبس ، وضعف الأعضاء الأصلية كلها ، ويتبع ذلك قلة الحركة ، وبطلان النشاط ، وضعف آلات الهضم ، وسقوط آلات الطحن ، ونقصان القوى : المدبرة للحياة ، أعني القوة الجاذبة ، والقوة المسكة ، والهاضمة ، والدافعة ، وسائر ما يتبعها من مواد الحياة .

وليست الأمراض والآلام شيئاً غير هذه الأشياء . ثم يتبع ذلك : موت الاحياء ، وفقد الاعزاء ، والمستشعر لهذه الأشياء الملتزم لشرائطها في مجدا كونه : لا يخاف منها ، بل ينتظرها ويرجوها ، ويدعى له بها ، ويرغب إلى الله فيها .

فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق ، ولما كان أعظم ما يلحق الإنسان منه : هو خوف الموت . وكان هذا الخوف عاماً ، وهو مع عمومته : أشد وأبلغ من جميع المخاوف : وجب أن نبدأ بالكلام فيه فنقول :

علاج الخوف من الموت

إن الخوف من الموت : ليس يعرض إلا لمن لا يدري : ما الموت على الحقيقة ، أولا يعلم إلى أين تصير نفسه .

أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه : فقد انحلّت ذاته ، وبطلت نفسه : بطلان عدم ودثور .

وأن العالم سيبقى موجوداً : وليس هو بموجود فيه ، كما يظنه من يجهل بقاء النفس ، وكيفية المعاد .

أو لأنه يظن أن للموت ألماً عظيماً : غير ألم الأمراض : التي ربما تقدمته ، وأدت إليه ، وكانت سبب حلوله .

أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت .

أو لأنه متحير : لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت .

أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات ، وهذه كلها ظنون باطلة : لاحقيقة لها .

أما من جهل الموت ، ولم يدرك ما هو على الحقيقة فإنما تبين له إن الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها . وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدنًا . كما يترك الصانع استعمال آلاته .

وإن النفس : جوهر غير جسماني ، وليست عرضاً . وأنها غير قابلة للفساد . وهذا البيان يحتاج فيه إلى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الاستقصاء في موضعه الخاص به .

ومن تطلع إليه ، ونشط للوقوف عليه : لم يبعد مراده . ومن قنع بما ذكرته في صدر هذا الكتاب ، وسكنت نفسه إليه : علم أن ذلك الجوهر : مفارق لجوهر البدن ، مبين له كل المباني ، بذاته وخواصه ، وأفعاله . وآثاره ، فإذا فارق البدن كما قلنا ، وعلى الشريطة التي شرطنا : بقي البقاء الذي يخصه ، ونقى من كدر الطبيعة ، وسعد السعادة التامة ، ولا سبيل إلى فناءه وعدمه . فإن الجوهر لا يفنى : من حيث هو جوهر . ولا تبطل ذاته ، وإنما تبطل الأعراض والنسب والإضافات : التي بينه وبين الأجسام بأعدادها .

فأما الجوهر : فلا ضد له . وكل شيء يفسد : وإنما فساد من ضده . وقد يمكنك أن تقف على ذلك بسهولة من أوائل المنطق : قبل أن تصل إلى براهينه .

وإن أنت تأملت الجوهر الجسماني : الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم ، واستقرت حاله : وجدته غير فان ، ولا متلاش : من حيث هو جوهر . وإنما يستحيل بعضه إلى بعض : فتبطل خواصه شيئاً فشيئاً منه وأعراضه . فأما الجوهر نفسه : فهو باقٍ : لا سبيل إلى عدمه وبطلانه .

مثال ذلك : الماء . فإنه يستحيل بخاراً وهواء ، وكذلك الهواء : يستحيل ماءً وناراً : فتبطل عن الجوهر أعراضه وخواصه .

وأما الجوهر من حيث هو جوهر : فإنه لا سبيل إلى عدمه . هذا في الجوهر الجسماني : القابل للاستحالة والتغير .

فأما الجوهر الروحاني : الذي لا يقبل الاستحالة ، ولا التغير في ذاته . وإنما يقبل كالاته وتماثاته صورته . فكيف يتوهم فيه العدم والتلاشي .

وأما من يخاف الموت : لأنه لا يعلم إلى أين تصير نفسه .

أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل ، وبطل تركيبه : فقد انحلت ذاته ، وبطلت نفسه ، وجعل بقاء النفس ، وكيفية المعاد ، فليس يخاف الموت على الحقيقة . وإنما يجهل ما ينبغي أن عمله .

فالجهل إذًا : هو الخوف . إذ هو سبب الخوف . وهذا الجهل ، هو الذي حمل الحكماء على طلب العلم ، والتعب به ، وتركوا لأجله اللذات الجسدية ، وراحات البدن . واختاروا عليه التعب والسهر . ورأوا أن الراحة التي تكون من الجهل : هي الراحة الحقيقية . وأن التعب الحقيقي : هو تعب الجهل . لأنه مرض مزمن للنفس . والبرد منه : خلاص لها ، وراحة سرمدية : ولذة أبدية .

ولما يتقن الحكماء ذلك ، واستبصروا فيه ، وهجموا على حقيقته ، ووصلوا إلى الروح والراحة منه : هانت عليهم أمور الدنيا كلها . واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور : من المال ، والثروة ، واللذات الحسية ، والمطالب التي تؤدي إليها . إذ كانت قليلة الثبات والبقاء . سريعة الزوال والفناء ، كثيرة الهموم إذا وجدت . عظيمة الغموم إذا فقدت . واقتصروا منها على المقدار الضروري في الحياة ، وتسلاوا عن فضول العيش : الذي فيه ما ذكرت من العيوب : وما لم أذكره . ولأنها مع ذلك بلا نهاية . ذلك أن الإنسان إذا بلغ منها إلى غاية : تناقت نفسها إلى غاية أخرى : من غير وقوف على حد ولا انتهاء إلى أمد .

وهذا هو الموت ، لا ما يخاف منه ، والحرص عليه : هو الحرص على الزائل ، والشغل به : هو الشغل بالباطل .

ولذلك جزم الحكماء بأن الموت : موتان ، موت إرادي ، وموت طبيعي .

وكذلك الحياة حيتان : حياة إرادية ، وحياة طبيعية .

وعنوا بالموت الإرادى : إماتة الشهوات ، وترك التعرض لها ، وبالموت الطبيعى : مفارقة النفس البدن .

وعنوا بالحياة الإرادية : ما يسعى له الإنسان لحياته الدنيا ، من المآكل والمشارب والشهوات .

والحياة الطبيعية : بقاء النفس السرمدى ، بما تستفيده من العلوم الحقيقية ، وتبرأ به من الجهل . ولذلك وصى أفلاطون طالب الحكمة بأن قال له : مت بالإرادة تحيا بالطبيعة .

على أن من خاف الموت الطبيعى للإنسان : فقد خاف ما ينبغي أن يرجوه .

ذلك أن هذا الموت : هو تمام حد الإنسان ، لأنه حى ناطق ميت .

فالموت تمامه وكماله ، وبه يصير إلى أفقه الأعلى .

ومن علم أن كل شئ : هو مركب من حد ، وحده : مركب من جنسه ، وفصوله ، وأن جنس الإنسان هو الحى ، وفصله الناطق والميت : علم أنه سينحل إلى جنسه وفصوله ، لأن كل مركب لا محالة منحل إلى ما تركب منه .

فمن أجهل من يخاف تمام ذاته ؟ ومن أسوأ حالا من يظن أن فناءه بحياته ، ونقصانه بتمامه ؟

ذلك أن الناقص : إذا خاف أن يتم ، فقد دل من نفسه على غاية الجهل ، فإذا الواجب على العاقل : أن يستوحش من النقصان ، ويأنس بالتمام ، ويطلب كل ما يتممه ويكمله ويشرفه ، ويعلى منزلته ، ويخلى رباطه : من الوجه الذى يأمن به الوقوع فى الأسر ، لا من الوجه الذى يشد وثاقه ، ويزيده تركيباً وتعقيداً ، ويثق بأن الجوهر الشريف الإلهى : إذا تخلى من الجوهر الكثيف الجسمانى : خلاص بقاء وصفه : لا خلاص مزاج وكدر ، فقد سعد وطاد إلى مسكوتة ، وقرب من بارئته ، وفاز بجوار رب العالمين ، وغالط الأرواح الطيبة : من أشكاله وأشباهه ، ونجا من أصدقاءه وأغياره .

ومن ههنا يعلم أن من فارقت نفسه بدنه : وهى مشقة إليه ، مشقة عليه ، خائفة من فراقه : فهى فى غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرها : سالكة إلى أبعد جهاتها : من مستقرها ، طالبة قرار ما لا قرار له .

وأما من ظن أن للموت ألماً عظيماً : غير ألم الأمراض التى ربما اتفق أن تتقدم الموت ، وتؤدى إليه : فعلاجه أن يبين له أن هذا ظن كاذب . لأن الألم إنما يكون للحى . والحى هو القابل أثر النفس . وأما الجسم الذى ليس فيه أثر النفس : فإنه لا يألم ، ولا يحس . فإذا الموت : الذى هو مفارقة النفس البدن : لا ألم له ، لأن البدن إنما كان يألم ويحس : بأثر النفس فيه . فإذا صار جسماً لا أثر فيه للنفس فلا حس له ولا ألم ، فقد تبين أن الموت حال للبدن غير محسوس عنده ولا مؤلم . لأنه فراق ما به كان يحس ويتألم .

فأما من خاف الموت ، لأجل العقاب الذى يوعده به بعد : فينبغى أن تبين له أنه ليس يخاف الموت ، بل يخاف العقاب ، والعقاب : إنما يكون على شيء باق بعد البدن الدائر ، ومن اعترف بشيء باق منه بعد البدن ، وهو لا محالة معترف بذنوب له ، وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب . ومع ذلك هو معترف بما كم عدل : يعاقب على السيئات ، لا على الحسنات ، فهو إذاً خائف من ذنوبه : لا من الموت .

ومن خاف عقوبة على ذنب : فالواجب عليه أن يحذر ذلك الذنب ويحترز به . وقد بينا فيما تقدم ، أن الأفعال الرديئة التى تسمى ذنوباً إنما تصدر عن هيئات رديئة . والهيئات الرديئة ، هى للنفس . وهى الرذائل التى أحصيناها ، وعرفناك أضرارها من الفضائل ، فإذا الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة : جاهل بما ينبغى أن يخاف منه ، وخائف بما لا أثر له ولا خوف منه ، وعلاج الجهل ، هو العلم . فإذا الحكمة هى التى تخلصنا من هذه الآلام ، والظنون الكاذبة ، التى هى نتائج الجهالات . والله الموفق لما فيه الخير .

وكذلك نقول لمن خاف الموت لأنه لا يدرك على ما يقدم بعد الموت : لأن هذه حال الجاهل الذى يخاف بجهله ، فعلاجه أن يتعلم ليعلم ويشتاق ، وذلك أن من أثبت لنفسه

حالا بعد الموت ، ثم لم يعلم ما هي تلك الحال ، فقد أقر بالجهل ، وعلاج الجهل : العلم ، ومن علم : فقد وثق ، ومن وثق : فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها لا محالة ، ومن سلك طريقاً مستقيماً إلى غرض صحيح : أفضى إليه بلا شك ولا مرية .

وهذه الثقة التي تسكون بالعلم : هي اليقين ، وهي حال المستبصر في دينه ، المستمسك بحكمته ، وقد عرفناك مرتبته ومقامه فيما سلف من القول .

أما من زعم أنه ليس يخاف الموت ، وإنما يحزن على ما يخاف من أهله وولده وماله ونسبه ، ويأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها .

فينبغي أن نبين له أن الحزن : تعجل ألم ومكروه على ما يجدى الحزن إليه بطائل ، وسندكر علاج الحزن في باب مفرد له خاص . لأننا في هذا الباب إنما نذكر علاج الخوف ، وقد أتينا منه على ما فيه مقتنع وكفاية ، إلا أننا نزيده بياناً ووضوحاً فنقول : إن الإنسان من جملة الأمور الكائنة . وقد يبين في الآراء الفلسفية أن كل كائن فاسد لا محالة ، فمن أحب أن لا يفسد : فقد أحب أن لا يكون . ومن أحب أن لا يكون : فقد أحب فساد ذاته ، فكأنه يحب أن يفسد ، ويجب أن لا يفسد ، ويجب أن يكون ، ويجب أن لا يكون ، وهذا محال لا يخطر ببال عاقل .

وأيضاً فإنه لو لم يميت أسلافنا وآباؤنا : لم ينته الوجود إلينا .

ولو جاز أن يبقى الإنسان : لبقى من تقدمنا .

ولو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا : لما وسعهم الأرض .

وأنت تبين ذلك مما أقول :

هب أن رجلاً واحداً من كان منذ أربعمائة سنة هو موجود الآن ، وليكن من مشاهير الناس حتى يمكن أن يحصل أولاده موجودين معروفين : كعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه مثلاً ، ثم ولده أولاد ، ولأولاده أولاد ، وبقوا كذلك : يتناسلون ولا يموت منهم أحد ،

كم يكون مقدار من يجتمع منهم في وقتنا هذا ؟ فإنك تجدهم أكثر من عشرة آلاف ألف رجل . وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع : أكثر من مائة ألف نسمة في جميع الأرض . وأحسب لمن كان في ذلك العصر من الناس على بسيط الأرض ، مثل هذا الحساب . فإنهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف : لم تضبطهم كثرة ، ولم تحصهم عدداً .

ثم امسح بسيط الأرض : فإنه محدود معروف ، لتعلم أن الأرض حينئذ لا تسمهم قياماً : فكيف تعوداً أو منصرفين ؟ ولا يبقى موضع عمارة يفضل عنهم ، ولا مكان زراعة ، ولا مسير لأحد ولا حركة . فمثلاً عن غيرها ، وهذه مدة يسيرة من الزمان : فكيف إذا امتد الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة .

فهذه حال من يتمنى الحياة الأبدية للبدن ، ويكره الموت ، ويظن أن ذلك ممكن ، أو مطموح فيه : من الجهل والغباوة .

فإذ الحكمة البالغة ، والعدل المبسوط : بالتدبير الإلهي : هو الصواب الذي لا معدل عنه ، ولا يحصى منه ، وهو غاية الجود : الذي ليس وراءه غاية أخرى لطالب مستزيد ، أو راغب مستفيد .

والخائف منه : هو الخائف من عدل البارئ وحكمته . بل هو الخائف من وجوده وعظائه ، فقد ظهر ظهوراً حسياً : أن الموت ليس برديء ، كما يظنه جمهور الناس : وإنما الرديء : هو الخوف منه . وأن الذي يخاف منه : هو الجاهل به وبذاته .

وقد ظهر أيضاً فيما تقدم من قولنا أن حقيقة الموت : هي مفارقة النفس البدن . وهذه المفارقة ليست فساداً للنفس ، وإنما هي فساد المتركب .

وأما جوهر النفس : الذي هو ذات الإنسان ولبه وخلاصته : فهو باق ، وليس بجسم فيلزم فيه ما لزم في الأجسام : مما أوردناه قبل . بل لا يلزمه شيء من أعراض الأجسام ، أي لا يتزاحم في المكان : لاستغنائه عن المكان . ولا يحرص على البقاء الزماني : لاستغنائه

عن الزمان . وإنما استفاد بالحواس والاجسام كمالا . فإذا كمل بها ، ثم خالص منها : صار إلى عالمه الشريف : القريب إلى باريه ومنشئه تعالى وتقدس . وهذا السكّال الذي يستفيد في هذا العالم الحسى : قد بيناه ، وعرفناك الطريق إليه بما سلف من القول في هذا الباب . وأنه السعادة القصوى للإنسان ، وأعليناك ضده الذي هو الشقاء الأسمى له . وبيننا مع ذلك مراتب السعادة ، ومنازل الأبرار ، ودرجاتهم : من رضوان الله وجنته : التي هي دار القرار . كما بينا لك أضدادها من سخطه . ودرجاتهم من النار التي هي الهاوية بلا قرار : نسأل الله حسن المعونة على ما يقربنا منه ، ويبعدنا من سخطه : إنه جواد كريم ، رؤوف رحيم .

علاج الحزن

الحزن : ألم نفسي يعرض لفقد محبوب ، أو فوت مطلوب . وسببه الحرص على الغنيات الجسمانية ، والشرع إلى الشهوات البدنية ، والحسرة على ما يفقده أو يفوته منها . وإنما يحزن ويحزع : على فقد محبوباته ، وفوت مطلوباته : من يظن أن ما يحصل له من محبوبات الدنيا : يجوز أن يبقى ويثبت عنده ، أو أن جميع ما يطلبه من مفقوداتها : لا بد أن يحصل له ويصير في ملكه . فإذا أنصف نفسه ، وعلم أن جميع ما في عالم الكون والفساد : غير ثابت ، ولا باق . وإنما الثابت الباقي : هو ما يكون في عالم العقل : لم يطمع في المحال ، ولم يطلبه . وإذا لم يطمع فيه : لم يحزن لفقد ما يهواه ، ولا لفوت ما يتمناه : في هذا العالم . وصرف سعيه إلى المطالبات العنصرية . واقتصر بهيمته على طلب المحبوبات الباقية . وأعرض عما ليس في طبعه أن يثبت ويبقى . وإذا حصل له منه شيء : بادر إلى وضعه في موضعه ، وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع الآلام التي أحصيناها : من الجوع ، والعري ، والضرورات التي تشبهها . وترك الادخار والاستكثار ، والتماس المباهاة والافتخار ، ولم يحدث نفسه بالمكاثرة بها ، والتنى لها . وإذا فارقت :

لم يأسف عليها ، ولم يبال بها . فإن من فعل ذلك : أمن قلم يحزع ، وفرح فلم يحزن ، وسعد فلم يشق .

ومن لم يقبل هذه الوصية ، ولم يعالج نفسه بهذا العلاج : لم يزل في جزع دائم ، وحزن غير منتقص . وذلك أنه لا يعدم في كل حال : فوت مطلوب ، أو فقد محبوب .

وهذا لازم لعالمنا هذا : لأنه عالم السكون والفساد . ومن طمع من الكائن الفاسد : أن لا يكون ولا يفسد : فقد طمع في المحال . ومن طمع في المحال : لم يزل غائباً . والخائب أبداً محزون . والمحزون شقي .

ومن استشعر بالعادة الجيلة ، ورضى بكل ما يجده ، ولا يحزن لشيء يفقده : لم يزل مسروراً سعيداً . فإن ظن ظان أن هذا الاستشعار لا يتم له ، أو لا ينتفع به ، فليتنظر إلى استشعارات الناس : في مطالبهم ومعايشهم ، واختلافهم فيها : بحسب قوة الاستشعار . فإنه سيرى رؤية بينة ظاهرة : فرح المنعشين بمعايشهم على تفاوتها ، وسرور أصحاب الحرف المختلفة بمذاهبهم على تباينها . وليتصفح ذلك في طبقة طبقة : من طبقات الدماء . فإنه لا يخفى عليه فرح التاجر بتجارته ، والجندى بشجاعته ، والمقامر بقماره ، والشاطر^(١) بشطارته ، والخثث بتخنثه : حتى يظن كل واحد منهم : أن المنعوب من عدم تلك الحالة ، حتى فقد بهجتها ، والمجنون من غي عنها لحرم لذتها . وليس ذلك إلا لقوة استشعار كل طائفة بحسن مذهبها ، ولزومها إياه بالعادة الطويلة .

وإذا لم طالب الفضيلة مذهب ، وقوى استشعاره وحسن رأيه ، وطالت عادته : كان أولى بالسرور من هذه الطبقات : الذين يخطون في جهالاتهم . وكان أحظاهم بالنعيم المقيم : لأنه حق ، وهم مبطلون ، وهو متيقن وهم ظانون . ثم هو صحيح ، وهم مرضى ، وهو سعيد ، وهم أشقياء ، وهو ولي الله عز وجل ، وهم أعداؤه .

وقد قال الله عز من قائل ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

الشاطر : اللص . سمى به : لأنه يشطر المال من صاحبه .

وقال الكندي في كتاب دفع الاحزان : مما يدل على دلالة واضحة أن الحزن شيء يجلبه الإنسان ، ويضعه وضئاً . وليس هو من الأشياء الطبيعية : أن من فقد ملكاً ، أو طلب أمراً فلم يجده فله حزن ، ثم نظر في حزن ذلك : نظرأ حكيماً ، وعرف أن أسباب حزنه : هي أسباب غير ضرورية ، وأن كثيراً من الناس : ليس لهم ذلك الملك ، وهم غير محزونين : بل فرحون مغبوطون . علم علماً لا ريب فيه : أن الحزن ليس بضروري ، ولا طبيعي ، وأن من حزن من الناس ، وجلب لنفسه هذا العارض : فهو لا محالة سيسلو ويعود إلى حاله الطبيعي .

فقد شاهدنا قوماً : فقدوا من الأولاد ، والاعزة ، والأصدقاء : ما اشتد حزنهم عليه ثم لم يلبثوا أن يعودوا إلى حالة المسرة ، والضحك ، والغبطة ، ويصيرون إلى حال من لم يحزن قط .

ولذلك نشاهد من يفقد المال ، والضياع ، وجميع ما يفتنيه الإنسان ، بما يمن عليه ويحزنه : فإنه لا محالة يتسلى ويذول حزنه ، ويعاود أنسه واغتيابته .

فالعاقل إذا نظر إلى أحوال الناس : في الحزن وأسبابه : علم أن ليس يختص من يلزمهم مصيبة غريبة ، ولا يتميز عنهم بمحنة بديمة ، وأن غاية من مصيبتهم السلاوة .

وأن الحزن : هو مرض عارض ، يجري مجرى سائر الرذائل : فلم يضع لنفسه طارفاً رديماً ، ولم يكتسب مرضاً وضعياً : أغنى محتلباً غير طبيعي .

ويبقى أن نتذكر ما قدمنا ذكره : من حال من يحيا بهيمة : على أن يشتملها ، ويتمتع بها : ثم يردها ليشتملها غيره ويتمتع بها سواه ، فأطمعته نفسه فيها ، وظن أنها موهوبة له هبة أبدية . فلما أخذت منه : حزن وأسف وغضب . فإن هذه حال من عدم عقله ، وطمع فيما لا مطلع فيه . وهذه حالة الحسود ، لأنه يجب أن يستبد بالخيرات : من غير مشاركة الناس .

والحسد أقبح الأمراض ، وأشنع الشرور . لذلك قالت الحكماء : من أحب أن ينال الشر أعداءه : فهو محب للشر ، ومحب الشر : شرير .

وشر من هذا : من أحب الشرمان ليس له بعدو .

وأسوأ من هذا حالا : من أحب أن لا ينال أصدقاءه خيراً ، ومن أحب أن يحرم صديقه الخير : فقد أحب له الشر . ويجب له من هذه الرذائل الحزن على ما يتناولوه الناس من الخيرات ، وأن يحسدوهم على ما يصلون إليه منها . وسواء كانت هذه الخيرات : من قنياتنا وما ملكناه ، أو بما لم نفتنه ولم نملكه . لأن الجميع مشترك للناس ، وهي ودائع الله عند خلقه (١) .

وله أن يرجع العارية متى شاء ، على يد من شاء ، ولا سيئة علينا ولا عار : إذا رددنا الودائع . وإنما العار والسيئة : أن نحزن إذا ارتجعت منا . وهو مع ذلك : كفر للنعمة ، لأن أقل ما يجب من الشكر للمنع : أن نرد عليه عاريته عن طيب نفس ، ونسرع إلى إجابته إذا استردها ، ولا سيما إذا ترك المعير علينا أفضل ما أعارنا ، وارتجع أخسه .

قال : وأعنى بالأفضل : ما لا تصل إليه يد ، ولا يشركنا فيه أحد . أعنى النفس ، والعقل ، والفضائل الموهوبة لنا : هبة لا تسترد ولا ترجع . ويقول : إن كان ارتجع الأقل الأخس كما اقتضاه العدل : فقد أبقى الأكثر الأفضل . وأنه لو كان واجباً أن نحزن على كل ما نفقده : لوجب أن نكون أبداً حزونين .

فينبغي للعافل : أن لا يفكر في الأشياء الضارة بالوئمة ، وأن يقل الغنى ما استطاع ، إذ كان فقدها سبباً للأحزان .

وقد حكى عن سقراط : أنه سئل عن سبب نشاطه ، وقلة حزنه ، فقال : لأننى لا أقتنى : ما إذا فقدته حزنت عليه .

(١) قال الشاعر :

وأظلم أهل الأرض : من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب

وإذ قد ذكرنا أجناس الأمراض : الغالبة التي تخص النفس ، وأشرنا إلى علاجاتها ،
ودللنا على شفافها ، فليس يتعذر على العاقل : المحب لنفسه ، الساعي لها فيما يخصها
من آلامها ، وينجيها من مهالكها : أن يتصفح الأمراض التي تحت هذه الأجناس :
من أنواعها وأشخاصها : فيداوى نفسه منه ، ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات : الراغبة
إلى الله عز وجل بعد ذلك في التوفيق : فإن التوفيق مقرون بالاجتهاد ، وليس يتم أحدهما
إلا بالآخر .

هذا آخر المقالة السابعة . وهي تمام الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة
على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل !

خَاتَمُهُ

الحمد لله : الذى بنعمته تم الصالحات ، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بأجلى الآيات البينات ، وأوضح المعجزات الظاهرات ؛ وعلى آله وصحبه : المنعمين بأحسن الصفات ، الناقلين عنه ما تحلى به من أكرم الأخلاق ، وأطيب الأعراق : دون سائر المخلوقات !

أما بعد : فإنه بما لا يختلف فيه إثنان من ذوى العقول : أن خير ما يتحلى به لإنسان : خلق يرينه ، ويبعده عما يشينه ! وعقل يهديه إلى ما يعليه : ويحول بينه وبين حماقة ترويه ، ومصاب يبتليه !

فالأخلاق الفاضلة تنجى ، وعكسها يردى !

وطاعة الله تعالى مبنية كلها على الأخلاق . ولا تنس - يرحمك الله - قول الحكيم العليم : وقولوا للناس حسناً .

والقول الحسن : عماد الأخلاق ، على الإطلاق .

ولا يصح للمسلم أن يقول حسناً ، ويضمر سوءاً !

وفى القول الحسن : تربية للنفس ، وتركيبية لها ، وإبعاد عن مصادر البغى ، والظلم ، والفساد !

وقد كان هذا الكتاب : من خير ما كتبه الفلاسفة : قبل الإسلام ، وبعده .

ومن العجيب : أن من تكلم فيه من الفلاسفة قبل الإسلام : كانوا أعرف بحقوق الله تعالى ، وأقدر من غيرهم فى إبانة حقيقة وجوده ، وصدق ما جاء به القرآن : من ذكر الآخرة ، وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم !

كما ترى في هذا الكتاب : صغير المبني ، كبير المعنى . الذي جمع فأوعى ، ولم يدع
زيادة لمستزيد !

وقد حققناه وسع طاقتنا ، وشرحناه وسع علمنا .

وما كان لبشر إلا أن يخطيء . والله تعالى وحده العصمة !

وهذا جهد المقل ، و'غاية التأمل . والله أسأل أن يستر عيوبنا ، ويغفر ذنوبنا ،
ويلقينا — في جنته — تحية وسلاما : خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ، ؟

ابن الخطيب

فهرس

تهذيب الأخلاق لابن مسكويه

صفحة	صفحة
النفاعة . الدمانية . الانظام . حسن الهدى	تعريف بال مؤلف . كتيبه ... ٣
المسالمة . انوار . الورع ... ٢٩	مقدمة المحقق ... ٥
الفضائل التي تحت الشجاعة ... ٣٠	مقدمة المؤلف ... ٩
كبر النفس . النجدة . عظم الهمة .	المقالة الأولى : النفس ... ١١
الثبات . الحلم . السكون . الشهامة ... ٣٠	تعريف النفس ... ١٣
الفضائل التي تحت السخاء ... ٣١	النفس : ليست جسما ، ولا جزءاً من
الكرم . الإيثار . النيل . المواساة .	جسم ، ولا مرضاً ... ١٤
الساحة . المساعة ... ٣١	الجواس : لا تدرك إلا المحسوسات فقط ... ١٥
الفضائل التي تحت العدالة ... ٣٢	النفس العاقلة : وما استبينه من خطا الحواس ... ١٦
الصدافة . الأمانة . صلة الرحم .	النفس : لا تقاس بالأجسام ... ١٧
المكافأة . حسن الشكر . حسن	شوق النفس إلى أفعالها الخاصة بها ... ١٨
القضاء . الدود . العبادة ... ٣٣	الفلسفة العلمية ... ١٩
دواعي الشر : أكثر من دواعي الخير	الخبرات وأقسامها ... ٢٠
الحكمة . البهالة . الذكاء . البلادة .	الخبرات في الحيوان ... ٢٠
الذكر . النفل . سرعة الفهم ... ٣٥	الحرص على الخبرات ... ٢١
صفاء الذهن . جودة الذهن وقوته .	لقصان الخبرات وتتمامها ... ٢١
سهولة التعلم . العفة . الشره .	السعادات ، وأضدادها ... ٢٢
خود الشهوة . الفضائل التي تحت العفة :	قوي النفس الثلاث ... ٢٣
الوقاحة . الخرق . الشجاعة . الجبن .	النفس الغضبية ، والنفس العاقلة ... ٢٤
التهور . السخاء . التبذير . التقدير ... ٣٦	الحكمة . الشجاعة ... ٢٦
العدالة . الظلم . الاظلام . النظم .	العدالة . الاقسام التي تحت الحكمة ... ٢٧
المبادل . العدالة . الضار . الجائر ... ٣٧	الفضائل التي تحت العفة ... ٢٨
الإنسان : مدنى بالطبع السياحة في البلدان ... ٣٨	
* المقالة الثامنة ... ٣٩	
الخلاق ... ٤١	

صفحة

النفس العاقلة ، والفضيلة ... ٦٤
إشارة الفيل الجليل ، وقهر النفس الشريرة ٦٥
(فصل) في تأديب الأحداث

٦٦ والصبيان

استحياء العبي : أول دليل على نجاته ٦٧

٦٨ الملابس

الملابس الزركشة : للنساء ، لا للرجال ٦٨

كيفية نصيح الصبيان ... ٦٩

٦٩ آداب المطاعم

الطعام : لا يكون إلا للصحة وحفظ

البطن ، لا للذة ... ٦٩

آداب الأكل ، وعدم الإكثار من الألوان ٧٠

تحريم الأشرية المسكرة بناتاً : لضررها ٧٠

٧١ آداب متنوعة

عدم حضور مجالس الشرب ، وعدم

الاستماع إلى بيع السلام ... ٧١

التعبد على الشيء ، والحركة ، والرياضة ٧١

٧١ الأدب مع الله (هامش) ... ٧١

عدم التعالي بالنسب والسلطات ... ٧٢

آداب المجالس ... ٧٢

كرهية حب الذهب والفضة ... ٧٣

الفقر : أقرب الناس إلى الفضائل ... ٧٤

تربية ملوك الفرس لأولادهم ... ٧٤

٧٦ الأجسام الطبيعية

شرف النبات على الجاد ... ٧٦

« أكرموا عماتكم النخل » ... ٧٧

أسلحة الحيوان : التي وهبها الله تعالى له ٧٨

صفحة

الرواليون (هامش) ... ٤٢

جالينوس (هامش) ... ٤٢

مراتب الناس في قبول الآداب ... ٤٤

٤٥ الشريعة

٤٦ الإنسان

جواهر الموجودات ... ٤٧

مراتب الصناعات من الشرف ... ٤٧

تفاوت مراتب الرجال ... ٤٨

الكمال الخاص بالإنسان ... ٤٩

٥٠ الفلسفة

٥٢ كمال الإنسان في اللذات المعنوية

٥٣ الاتجار بالعبادات ... ٥٣

٥٣ الملائكة ... ٥٣

الناس - في ملذاتهم - يشاركون الحيوان

٥٣ والمخمرات ... ٥٣

الناس - بالعقل والتمييز - يناسون الملائكة

٥٣ الناس - بطبعهم الجسد - يميلون إلى

٥٥ الشهوات ... ٥٥

٥٦ قوى النفس الثلاث

٥٦ للعبد أن يختار لنفسه أى الطارق شاء

٥٩ الواجب على العاقل

٥٩ الجماع : لطلب النسل ... ٥٩

٦٢ النفوس الثلاث

٦٢ النفس واحدة ، ولها قوى كثيرة ... ٦٢

٦٣ مثل الإنسان مع الأفس الثلاث ... ٦٣

٦٤ سياسة النفس العاقلة

صفحة	
٩٣	الحيوان (هامش)
	رؤية السعادة من جانب الإنسان :
٩٤	بحا ينقصه
٩٤	رأى المؤلف في السعادة
	الإنسان : ذو فضيلة روحانية :
	يتناسب بها اللائكة . وفضيلة
٩٤	جنسية : يتناسب بها الأنعام
٩٥	العالم العلوى ، والعالم السفلى
٩٦	مثل الأعمى والبصير
٩٧	آخر مراتب السعادات وأقسامها
٩٨	أول رتب الفضائل
	أول رتب الفضائل : صرف الإرادة
٩٨	إلى المصالح
	ثاني رتب الفضائل : صرف الإرادة
٩٨	إلى الأمر الأفضل
٩٩	آخر مراتب الفضائل
٩٩	الخير المحض
١٠٠	أفعال الإنسان الإلهية
١٠١	الافتداء بالبارى سبحانه وتعالى
١٠٣	فوز السعيد بخلق الله تعالى
	(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة
١٠٣	أعين)
١٠٤	الرتبة الأولى من السعادة الأخيرة
	طالب السعادة : ينبغي أن يشوقها
١٠٤	دائماً ، ويثبت عليها
١٠٥	السعادة : ألد من كل شيء
١٠٥	من يحب سلطات بطنه وقرجه
	اللذات التي تشاركنا فيها الحيوانات :
١٠٥	تملأ الحواس سرباً

صفحة	
٧٩	مراتب الحيوان
٧٩	من الحيوان ما يقبل التأديب كالإنسان
	أعلى مراتب الإنسان : أن يتصل بأفق
٨٠	اللائكة عليهم السلام
٨١	التقرب إلى الله تعالى بالذوايق (هامش)
٨٢	الشوق إلى المعارف والعلوم
٨٢	النفيس الناطقة ، الأدب الحق
٨٣	الواجب على الحاكم
	تسديد الناس وتويعهم بالعلوم الفكرية :
٨٣	نحو الصناعات والأعمال الحسية
٨٥	المقالة الثالثة : الخير والسعادة *
٨٧	الفرق بين الخير والسعادة
٨٧	سعادة كل إنسان : بالخير الذي يتصدده
	سعادة الحيوان : في ما كلفها ،
٨٧	ومشاربها ، وراحاتها
٨٨	أقسام الخير
٨٩	الله تعالى : هو الخير الأول
٩٠	السعادة
٩٠	السعادة : هي تمام الخيرات وغاياتها
٩٠	السعادة : هي عطايا الله تعالى وهباته
	السعادة : صحة البدن ، والثروة ،
	والأخلاق ، وحسن الأحداق ،
٩١	والإنجاح ، وجودة الرأي
٩١	فيثاغورس ، وأبقراط (هامش)
٩٢	الفضائل : كانية في السعادة
٩٢	تحقيق أمر اليخت
٩٢	الرواقيون (هامش)
	السعادة العظمى التامة : لا تكون
٩٣	إلا في الآخرة

صفحة

الشجاع : تكون في مواقف الأمور باقية	
مدة عمره ، وبعد وفاته ١١٩	
الجبان إذا اختار الفرار : فإنما يستبق شيئاً زائلاً لا محالة ، ثم هو متوث بالذل والصغار ١١٩	
« يا أيها الناس : إن لم تقتلوا تموتوا : لألف ضربة بالسيف : أهون من ميتة على الفراش ١١٩	
من حنق على نفسه : خوفاً من الفقر أو الذل ١٢٠	
الشجاع : الذي يستميت بالشهوات ... ٢٢٠	
كل شجاع : حكيم . وكل حكيم : شجاع عفيف ١٢١	
من بذل أمواله في شهواته : طلباً للسمعة والرياء ١٢١	
الحاجة إلى المال : واكتسابه	
بالتطرق للشريفة العادلة ١٢٢	
كثير من الفضلاء : ناقص الحظ في المال ١٢٣	
العادل	
المعادلة وسط بين أطراف ١٢٣	
مواضع العدالة ١٢٥	
العدالة التي تقع في الظالم ١٢٦	
لزوم الشريعة في المعاملات ١٢٦	
الناس : مديون بالطبع ، وليس لهم عيش إلا بالتعاون ١٢٦	
الدينار : فاموس عادل ١٢٧	
فاموس الله تعالى : قدوة التوأميس كلها ١٢٧	
بالعدل للدين : عمرت المدن ، وبالجرور المذني : خربت المدن ١٢٧	
الجائر الأعظم ، والجائر الثاني ، والجائر الثالث ١٢٨	
العادل يستعمل العدالة في ذاته وشرائه ١٢٨	

صفحة

ملك موكل بالدنيا ، يقول إن مهنا شراً ، ومهنا شراً ، ومهنا ما ليس بخير ولا خير ١٠٦	
الابتلاء : لا يخرج الإنسان الكامل من السعادة ١٠٦	
التمشيه بالسماء : يظهر العبد والسكون ١٠٧	
رأي أرسطوطاليس في بقاء النفس ١٠٨	
السعادة شيء ثابت غير متغير ١٠٨	
البرفانية « هاش » ١٠٨	
شيرة الإنسان : يجب أن تكون محودة ١٠٩	
لذة السعادة ١١١	
اللذة الانفعالية ، واللذة العقلية ... ١١١	
اللذة المقترنة بالشهوات : تزول سريعاً ١١١	
السعيد : من تكون لذته إلهية ، لا بهيمية اللذة إذا كانت صالحة : ساقط البدن من السقم إلى الصحة ١١٢	
الإنسان في بدء تكوينه : يحتاج إلى سياسة بالوالدين ، ثم إلى الشريعة الإلهية ... ١١٢	
معنى الجود : الجود بأعلى الأشياء وأكرمها ١١٣	
المبال لا ينقص بالإفاق : بل يزيد ... ١١٣	
المقالة الرابعة : ظهور الفضائل	
عن ليس بسعيد ولا فاضل ١١٥	
ترك الشهوات : من المال كل والمشارب وسائر اللذات ١١٧	
من يعمل عمل الشجعان : وليس بشجاع من يعمل عمل الأعفاء والشجعان : وهو أبقند الناس من كل فضيلة ... ١١٨	
المشافي يركبون الأحوال في طلب المشوق ١١٨	
الشجاع : يخاف الأسر : أشد من خوفه من الموت ١١٩	

صفحة	
١٣٥	وهو مقام الفائزين : وهي رتبة المحاصرين في المحجة
١٣٦	وهي ليس بعدها مقام مخلوق ...
١٣٦	أسباب الانقطاع عن الله
١٣٦	السقوط : الذي يستحق به المهانة ...
١٣٦	السقوط : الذي يستحق به المحجاب ...
١٣٦	السقوط : الذي يستحق به الطرد ...
١٣٦	السقوط : الذي يستحق به الحساة ...
	وسبب هذه الخلال : الكسل ، والبطالة ،
	والغباوة ، والجھل ، والرفاحة ،
	والانهماك في القباح : وترك الإنابة
	وهذه الأنواع تسمى في الشريعة :
١٣٦	الزنج ، والرین ، والفتاوة . والختم
١٣٧	الفضائل كلها : امتدادات ...
١٣٨	القوة والمعرفة ...
	العدالة والخيرية : في المعاملات : والأخذ
١٣٨	والإعطاء ...
١٣٨	النفسية : هي في فعل الخير ، لاق ترك النسي
١٣٨	الخير : لا يكرم المسألة ، ولا يجمعه لذاته
١٣٩	مسألة عويضة أولى
١٣٩	الحاسد : يعني على نفسه ...
١٤٠	صاحب الشهوة الهاضمة ...
١٤٠	السعيد : من اتفق له في صباه الأيسر بالسرعة
١٤١	مسألة عويضة ثانية
١٤١	التفضل : شيء محمود جداً ...
	التفضل : من أعطى من يستحق : كل
١٤١	ما يستحق وزاده تفضلاً ...
١٤٢	بالعدل : قامت السموات والأرض ...
١٤٣	السرعة : تأمر بالعدالة
١٤٣	أول ما يجب على الماقل العدل على نفسه

صفحة	
١٢٨	الجائر : يستعمل الجور في ذاته ، وفي أسدقائه
١٢٩	الإمام العادل
	الإمام العادل : يحكم بالسوية ، ويخلف
	صاحب السريمة ، ولا يعطى ذاته :
١٢٩	أكثر مما يعطى غيره ...
١٢٩	أهيباب المضرات
	أسباب المضرات : الشهوة ، والرداءة ،
١٢٩	والشرور ، والجور ، والخطأ ...
١٣١	تقسيم العدالة
	أول العدالة : ما يقوم به الناس لرب العالمين ،
	وثانيها : ما يقوم به بعض الناس لبعض ،
	وثالثها : ما يقوم به من حقوق
١٣١	أسلافهم ...
١٣٣	لأنهم الله تعالى لا نعد ، ووجوب تأديتها شكرها
١٣٣	ما يجب على الإنسان لحالقه جل شأنه
١٣٤	خل هو صلوات وصيام غصب ؟ ...
١٣٤	أنواع عبادة الله عز وجل : ثلاثة أنواع
	أولها : ما يجب على الأبدان : كالصيام
١٣٤	والصلاة ، والسعي إلى الواجب الفريضة
	ثانيها : ما يجب على النفوس : كالتهويد ،
١٣٤	والاعتقادات الصحيحة ...
	ثالثها : المعاملات : من مشاركات ،
١٣٤	ومناكح ، ووجوب نصيح الغير ...
	هذه العبادات : هي الطرق المؤدية إلى الله
١٣٤	عز وجل ...
١٣٥	مقامات الإنسان ، ومنازله عند الله تعالى
	من هذه المقامات : مقام الموقنين : وهو
١٣٥	رتبة الحسنة وأجالة العلماء ...
١٣٥	ومقام المحسنين : وهم الذين يعملون بما يملكون
	ومقام الأبرار : وهي رتبة المصلحين : الذين
١٣٥	هم خدماؤه الله تعالى : في إصلاح المبادي والبلاد

صفحة	
١٥٨	حبة الوالد لولده ، والولد لوالده ...
١٥٩	نسبة الملك إلى رعيته
١٦٠	الحبة التي لا تطرأ عليها الآفات
١٦٠	حبة العبد لخالقه تعالى ...
١٦١	حبة الحكماء . حبة طالب الحكمة
١٦١	الحكيم ...
١٦٢	من غش المحبة والصدقة : أسوأ ممن
١٦٢	غش الدرهم والدينار ...
١٦٢	الشرير
١٦٣	من كانت ذاته رديئة : هرب من ذاته
١٦٣	الخير الفاضل
١٦٣	الخير الفاضل : يحب ذاته وأفعاله ...
١٦٤	الإحسان العرضي ...
١٦٤	القرض ، وصالح المعروف ...
١٦٤	مصطنع المعروف ...
١٦٤	الصالح الجيد : يحب مصنوعة ...
١٦٤	الحبة المكتسبة بالإحسان ...
١٦٥	الأم : أكثر حبة لولد من الأب ...
١٦٦	الأصدقاء
	السعيد : من اكتسب الأصدقاء : يبذل
١٦٦	التسببات لهم ...
١٦٧	من العشرة ، وكرم اللقاء ...
١٦٧	قدر المودة وخطارها : أعظم من كنوز
١٦٧	قاروت ...
١٦٨	الصديق : شخص آخر هو أنت ...
١٦٨	كيف يختار الصديق
١٦٩	أخلاق الحيوان : ظاهرة للناس ...
	يجب أن ينظر الإنسان إلى من يصادقه :
	هل هو يحب للسل : يسمى الجمه ؟
١٧٠	أم هو عازف عنه ؟ ...

صفحة	
	فضيلة التأحد . أي أن يكون الناس
	كالإنسان الواحد : في التعجب
١٤٤	والتواصل ...
١٤٧	المقالة الخامسة : التعاون والاتحاد
١٤٩	— المحبة : وأنواعها وأسبابها
	من المحبة : ما يعتقد سرياً ، وينهل
	سرياً . ومنها ما يعتقد سرياً ،
	وينهل بطلائعاً . ومنها ما يعتقد بطلائعاً ،
	وينهل سرياً ، ومنها ما يعتقد بطلائعاً ،
١٤٩	وينهل بطلائعاً ...
١٥١	— الصدقة . وهي أخص من المحبة
	العشيق . الصدقة بين الأحداث .
١٥١	الصدقة بين المشايخ ...
	الحبة : التي سببها المدة : تصير عشقاً
١٥٢	تاماً خالصاً ...
١٥٢	الحبة الإلهية : لا تقبل النقصان ...
١٥٣	سبب المحبة : الألس ...
	— الشريعة : تدعو إلى الألس ،
١٥٣	والمحبة
	الشريعة : أوجب اجتماع في المساجد
١٥٣	للصلاة : ليحصل لهم الألس الطيبى
١٥٤	كذلك أوجب الحج : للألس أيضاً ...
١٥٤	— الخليفة : يحرس الدين
١٥٥	الدين والملك : أخوان توأمت ...
١٥٥	أجناس المحبات وأسبابها
١٥٥	الذات المشتركة : بين الرجل والمرأة
١٥٦	المحبة الواهمة ...
١٥٧	حبة الاختيار
١٥٧	صدقة السلاطين ...

صفحة	
١٨٣	المقالة السادسة : دواء النفوس
١٨٥	علاج الأمراض : التي تلحق النفس
١٨٥	شفاء هذه الأمراض وملاجئها
١٨٥	النفس : قوة الهية ، غير جسمانية
١٨٥	المريض بالغضب ، والحزن ، والعشق ،
١٨٥	والشهوات الهاضمة ، والخوف
١٨٦	طب الأبدان ، والحذر من معاشرته أهل
١٨٦	الشمر والمجون وعدم حضور مجالسهم
١٨٦	هالة محبة القذات ، البدنية ، والراحات
١٨٦	الجسمية
١٨٧	اللذة : التي تطيعها الشريعة
١٨٧	المزاج المستعذب ، والأحاديث المستطابة ،
١٨٧	والفساكة المحبوبة
١٨٧	أطباء النفوس : أشد تعظيها في حفظ
١٨٧	صحة النفس
١٨٧	إذا ألفت النفس الكسل ، وتبرمت من
١٨٧	الروية ، واختارت العطالة : رجعت إلى
١٨٧	صربة البهائم
١٨٩	أكثر الناس حاجة : أشد فقرًا . كما
١٨٩	أن أغنى الناس : أقلهم حاجة
١٩٠	الملوك
١٩٠	الملوك : أشد الناس فقرًا : لكثرة
١٩٠	حاجتهم . وأشق الناس : هم الملوك
١٩٠	من يرى الملوك في عظمتهم وزينتهم : يظن
١٩٠	أنهم مسرورون . عما يراهم بهم ولهم
١٩١	لو ملك الدنيا بمخذا فيرها : لئني أن تكون
١٩١	له دنيا أخرى
١٩١	حفظ الدنيا : صعب جداً : لما في طبيعتها
١٩١	من الإخلال والتلاشي
١٩٢	القناعة
١٩٢	من طلب الدنيا : أوقعته في المهالك

صفحة	
١٧٠	من كثرت أصدقاؤه : لم يف بمحقوقهم
١٧١	يجب ألا يتبع الإنسان معائب أصدقائه
١٧١	اليسيرة
١٧١	آداب الصداقة
١٧١	ما يجب على الصديق حيال صديقه
١٧١	وجوه الضرر : التي تاحق الصديق بمجناء
١٧٣	صديقه
١٧٤	لا تثبت مع المرء : محبة ولا ألفة
١٧٤	متاع الدنيا قليل
١٧٥	الحذر من النسيئة ، وسماعها
١٧٥	الأشهرار : يدخلون بين الأخيار . في
١٧٥	صورة النصحاء
١٧٦	السباع القوية : إذا دخل بينها لم يل على ضعفه
١٧٦	الفضائل الخلقية
١٧٧	الكسل ، ومحبة الراحة : من أعظم الرذائل
١٧٧	محبة الحكمة
١٧٨	رأى أرسطوطاليس في السعادة
١٧٨	الثامنة
١٧٨	الملائكة : لا تعد فضائلهم : لأنهم غير
١٧٨	محتاجين إليها
١٧٩	من أحبه الله تعالى : أحبه ، وقربه ، وأرضاه
١٧٩	الحكيم السعيد ، التام الحكمة : هو الله
١٧٩	تعالى ، فلا يحبه إلا السعيد الحكيم
١٨٠	الراحة البدنية : ليست من
١٨٠	أسباب السعادة
١٨٠	العامل الفاضل : يطلب بهيمته أعلى المراتب
١٨٠	يجب على الإنسان : أن يحيا حياة لهية
١٨٠	بعض الناس : أخيار بالطبع . وبعضهم
١٨١	أخيار بالفرع والتعلم . فالخير بطبعه
١٨١	يكون بمحبة الله تعالى له ، وحنانيته
١٨١	به أكبر

صفحة

- ٢٠٦ المغنفر بنفسه
- ٢٠٧ - المزاج ، والنية ، والاستمراء
- ٢٠٧ المزاج المتعدل : محمود
- ٢٠٧ الفرق بين العجب والنية
- ٢٠٨ - الغدر ، والضيم
- ٢٠٨ وجوه الغدر كثيرة
- ٢٠٨ الضيم : تكليف الناس احتمال الظلم والغضب
- ٢٠٩ المقتنيات ، والجواهر النفيسة
- ٢٠٩ المقتنيات : من خطايا الملوك والعلماء
- ٢٠٩ إذا كانت المقتنيات ، أو ضاعت : عظم
- ٢٠٩ عليها الأسف والحزن
- ٢١٠ الأحجار المتنافس عليها
- ٢١٠ كساد التجارة في الأحجار النفيسة
- ٢١١ أسباب الغضب
- ٢١١ الأمراض التي تحدث من الغضب
- ٢١١ صاحب الخلق الرديء
- ٢١٢ غضب الملوك : في غير موضعه
- ٢١٢ غضب السفهاء
- ٢١٢ الشجعان : العزيز النفس
- ٢١٢ حكاية عن خلق الإسكندر ، ومنهيد
- ٢١٣ عفوه وصفحه
- ٢١٣ الأصدقاء : يعرف بعضها من بعض
- ٢١٤ الجبن والخور
- ٢١٤ إهانة النفس ، وسوء العيش ، وطمع
- ٢١٤ الأنفال
- ٢١٤ علاج هذه الأسباب
- ٢١٤ الإنسان : لا يغفل عن القوة النفسية
- ٢١٤ من تميم مواطن الخوف ووقف فيها

صفحة

- ١٩٣ ما ينبغي لحافظ الصحة على نفسه
- ١٩٤ حافظ الصحة على نفسه
- يجب على الإنسان : أن يضع لنفسه
- ١٩٥ عقوبات : يقابل بها الذنوب
- كثير من الحيوانات : أحسن حالا
- ١٩٥ من المذنب
- ١٩٥ من تعود في أول نشأته على الفضائل
- ١٩٦ العبيد : إذا ابتلوا بمواليء سوء
- ١٩٦ معرفة المرء عيوب نفسه
- كل من أحب نفسه : خفيت عليه معايه
- ١٩٧ العدو في بعض المواطن : أفع من الصديق
- ١٩٧ خيار الناس يلتمسون بأعدائهم
- المقالة السابعة : رد الصحة على
- ١٩٩ النفس
- الأمراض الناجبة على النفس
- ٢٠١ وعلاجها
- ٢٠١ مراكز الدائرة ، وتقطعها ، ويعطلها
- ٢٠٢ مثال الخسوس : كاليان والسواد
- ٢٠٢ أطراف الفضيلة : لا تنسى أصدقاء
- ٢٠٢ أجناس الشرور والذائل : ثمانية
- ٢٠٣ - التهور ، والجبن
- ٢٠٣ سببها ومبدأها
- ٢٠٤ النفس إذا استشاطت غضباً
- ٢٠٤ شهوة الانتقام
- ٢٠٤ علاج هذه الأسباب
- ٢٠٥ - العجب والافتخار
- يجب على من عرف نفسه : أن يعرف
- ٢٠٥ لقائهما
- ٢٠٥ مثال العجب والافتخار : في القرآت

صفحة

- ٢٢٣ التديير الإلهى ؛ هو الصراب ...
 الخائف من الموت : هو الخائف من التبدل
 ٢٢٣ الإلهى وحكمته ...
 جوهر النفس : هو ذات الإنسان ، وهو
 ٢٢٣ باقى ، لا فناء له ...
 ٢٢٤ علاج الحزن
 الحزن : ألم لفسانى ...
 من رضى بكل ما يجده ، ولم يحزن لشيء
 ٢٢٥ فقهه : يكون دائماً سعيداً مسروراً
 (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
 يحزنون) ...
 الحزن : شيء يجلبه الإنسان لنفسه ...
 من فقد الأولاد والأحباء . بفحزن :
 ٢٢٦ كانت حكماً ...
 الحزن : مرض عارض ...
 قبح الحسد ...
 من أحب النفس لمن ليس بعدوله ...
 ٢٢٧ ودائع الله تعالى عند خلقه ...
 النفس ، والتمل ، والفضائل : هبة من
 المولى تعالى لا تسترد ...
 ٢٢٧ يلينى للماقل : ألا يكر فى الأشياء
 الضارة المؤلمة ...
 ٢٢٩ خاتمة

صفحة

- ٢١٥ الخوف ، وأسبابه ، وعلاجه
 الخوف فى غير موضعه : من أسراض النفس
 ٢١٥ أ كثر الروح بآله ...
 ٢١٥ يحسن العيش ، وتطبيب الحياة : بالظن الجميل
 علاج الخوف من الأمور الضرورية :
 ٢١٦ كلهم وتوابعه ...
 ٢١٧ علاج الخوف من الموت
 من جهل بقاء النفس ...
 ٢١٧ من ظن أن الموت ألماً عظيماً ...
 من جهل الموت ، ولم يدر حقيقة ...
 النفس : جوهر غير جسمانى ، وليست
 ٢١٨ عرضاً ...
 الجوهر الروحانى : لا يقبل الاستعالة
 ٢١٩ الموت موتان : موت إرادى ، وموت
 طبيعى ...
 ٢١٩ الحياة حيأتان : حياة إرادية ، وحياة طبيعية
 من خاف الموت : من أجل العقاب الذى
 ٢٢١ يلائظه ...
 من خاف الموت : لجهله ما بعده ...
 ٢٢٢ حال المتبصر فى دينه ...
 لو لم يمت أسلافنا : لم ينته الوجود إلينا
 من يمتنى الحياة الأبدية : فهو بالغ الجهل
 ٢٢٣ والقبالة ...

